

पुणेस्थित ज्ञानपीठ समिती

“सत्यमेव जयते”

~~SECRET~~

- (१) शिक्षक-संस्थानों के प्रशासकको स्वयं न होयित्ये, नियन्त्रण कार्यालय पर होयित्ये ।
 - (२) वही कार्यालय कर उभरयित्ये, सुकसा मन्त्रालय न होयित्ये ।
 - (३) शिक्षक-संस्थानों यित्ये वही न होयित्ये, न कोई नोदी नीक रहित्ये । कार्यालयका सुकसा कार्यालय है ।
 - (४) कार्यालयोंपर शिक्षा न कार्यालय, न सुक यित्यित्ये ।
 - (५) सुक-प्रशासक उभरयित्ये न होयित्ये, न नोदी करके रहित्ये ।
 - (६) प्रशासकको समयपर कार्यालय होयित्ये ।
- "सुक-प्रशासक-संस्थानों हैं, सुक-प्रशासक-संस्थानों"

६२५ पापे वापसायन कर कसलिये : मरुतका मरुतका वा कसलिये :

[illegible]

(८) दशमिर्षीपर विद्यालय न सञ्चाल्यते, न कुल विद्यार्थी :

(५२) **सुपरी/सुपरासक कलकलकार या शक्तिवि, या बौद्धों/बौद्धों कलकलकार :**

(६) प्रत्यक्षपक्षी अन्यथा अन्यथा अन्यथा अन्यथा अन्यथा .

—“सुभाषचंद्र बोस का जन्म २३ जनवरी १८९७ ई. में हुआ था। वे बंगाल के ब्रह्मचारी परिवार में पैदा हुए थे।”

अनुव्यानुपमवेदचष्टयविधानवेधःश्रीहेमचन्द्ररुप्रातृश्रम-
११६६

सूरिचरणचंचरीकश्रीचन्द्रसेनसूरिसूत्रिता स्वोपज्ञा-

श्रीउत्पदानिसिद्धिः

प्रकाशयित्री—श्रीजामनगरवास्तव्यश्रेष्ठिधारश्रीमाइतनुजलक्ष्मीचन्द्रतनुजश्रेष्ठिचुनीलालविहितार्थ-

माहाय्येनमालवान्तर्गतश्रारतलामरीया श्रीअपमवजीकेशरीमलजीत्यामिषा शेतांवरसंस्था

मुद्रयिना—श्रीककोरच-मगनलाल बदामी, श्री 'जैन' प्रिन्टींग प्रेस,

कणपीठ बजार—सुरत.

प्रतय ५०० वीरसंवत् २४६३ पण्यं २-५० विक्रमसं १९९३ क्रि.सं १९३६

प्राप्तिसानं श्रीजैन-लक्ष्मण गोपीपुरा, सुरत.

श्रीउत्पादादासखट्वात्रिंशिकाया उपक्रमः

समाददतु सज्जना उ-ः शार्प्यमाणामेदं श्रीउत्पादादिसिद्धिप्रकरणं, कर्त्तारश्चास्य जगद्विश्रुतयज्ञसः सिद्धहैमव्याकरणाद्यमूनानवद्य-
वेदचतुष्टयविधानवेधसः कलिकालसर्वज्ञपदाङ्कितश्रीहेमचन्द्राचार्यस्य गुरुभ्रातुः श्रीप्रद्युम्नाचार्यस्यान्तिपदः श्रीचन्द्रसेनमूरयः, विषय-
श्चास्य नास्मैव प्रकरणस्य प्रादुर्भवति पटुचक्षुष्काणां, परं श्रीजैनशासनजीवातुरिदं त्रयमुत्पादादिरूपं मित्रं अमित्रं मित्रामित्रं वा ?
वस्तुनोऽपि कथंविधं च अनङ्गीकारे चेतस्याः पदार्थस्वरूपस्यैव व्याहतिः के के दोषा हनपरैः परैरस्मिन्नुद्भाविताः ? कथं च नित्या-
नित्यैकान्तवादिभिर्नैतदुरीकर्तुं पार्यते ? कथं च तत्स्वीकृतपदार्थानामनङ्गीकारेऽस्य न यथार्थता ? इत्याद्यनूनमैदंपर्यं प्रतिपादयन्तः
श्रीमन्तः त्रयाणामेषामविनाभावादिकमुदीरयन्तः सामान्यविशेषोभयात्मकतां मेदाभेदात्मकतां निरूपितवन्तः, अमाधारणतया क्षणिकं
अपोहवादं समवायं मेदाभेदैकान्तं निरस्य जैनशासनोपज्ञायकानां सर्वज्ञतां प्रसेधितवन्तः । सत्तासमयश्चैषां त्रयोदशशताब्दीरूप इति
तु कलिकालसर्वज्ञसंबन्धितया स्पष्ट एव, परं ग्रन्थकर्त्तार इमे प्रश्नुषु अत्याहताः, अत एव 'अपर्ययं वस्तु समस्यमान'मित्येतत्
काव्यमन्ययोगद्वात्रिंशिकासत्कमुदाहृतवन्तः, प्रान्त्यभागे च तत्रभवद्भातृतामालम्ब्यैव स्वगुरुनाख्यातवन्तः । अन्याश्चानेकाः
कृतयः शुभभवतां भवतां भविष्यन्ति, अत्रैव तावत् द्विचत्वारिंशत्तमे पृष्ठे अत एवोक्तमन्यत्रास्माभिरेवेत्युक्त्वा 'जिन! त्वय्या-
दित्ये निहितनिखिलध्वान्त उदिते०' इत्याद्युदाहृतं, काव्यं चेदमीक्षित्वा ग्रंथं चैनं पर्यालोचयन्तः चतुरा अवश्यमनुमास्यन्ति श्रीमता-
स्तेष्वप्युक्तमिति स्थलनाशुद्धियाचनापुरस्सरं निवेदयन्ति

आनन्दसागराः, वीरसंवत् २४६३ आश्विनकृष्णा एकादशी जामनगरात् १९२३

श्रीउत्पादादिसिद्धिर्विषयानुक्रमः

१ आज्ञासेवामंगलम् उपदेशस्य परोपकारता	२१ बाह्यार्थसाधनं	४६ सत्कार्यवादः	८५ शब्दस्थानम्बरगुणता
२ आत्मसर्वज्ञानतिर्मगलं (१) नतेर्धर्मत्वे विचारः	२२ अवयवसिद्धिः	४७ सत्त्वमन्तरा शक्त्यनियमः ८	८६ जन्यस्वभावता नाशस्य १४
३ शब्दव्यञ्ज्यतानिरासः	३० सत्तादेः सत्त्वस्य खंडनं(३)	४८ व्यापारसिद्धिः	८७ कर्मतत्फलाद्यसंगतिः(१५)
५ प्रयोजने चर्चा संबन्धे च	३० उत्पादादिस्वरूपं (४)	४८ व्यापारसंबन्धः	९२ क्षणिके कार्यकारणाभावः
६ उत्पादाद्ययोग्यसत् (२)	३१ द्रव्यास्तिकमतं	४९ सप्तभंगी	९२ क्षणिके प्रमाणाभावः
७ सत्तायाः सत्त्वनिरासः	३४ उत्पादादीनामविरोधः(५)	५० वैयाकरणकंटकोद्वारः	१०० ज्ञानप्रामाण्यं
८ शब्दलक्षणादिरासः	३७ उत्पादादीनामविनाभावः ३	५१ नाशे भेदाभेदनिरासः	१०१ संताननिरासः
१० उत्पादादिगत्यर्थक्रिया	३८ परिणामदृष्टता (७)	(१०-१२)	१०४ अमेदबुद्धेः प्रामाण्यं(१६)
१२ अनेककार्यस्वभावता	३८ समुदितोत्पादादिविचारो- पसंहारः	६० भावाभावोभयरूपता	१०७ प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्यं
१६ एकानेकस्वभावता	४० परिणामवादः	६७ अपोहनिरासः	११२ क्षणिकत्वानुमाननिरासः
१९ उपलब्धेः सत्त्वनिरासः	४२ भेदाभेदसिद्धिः	८२ विद्युदादेर्नात्यन्तनाशः १३	११५ आगमप्रामाण्यं
	४५ असदनुत्पादः (८॥)	८२ विद्युदादेर्नात्यन्तनाशः १३	११७ अनधिगन्तुलक्षणपरी १
		८२ विद्युदादेर्नात्यन्तनाशः १३	११९ अन्वयस्य नित्यत्वभावः (१७)
		८२ विद्युदादेर्नात्यन्तनाशः १३	

२७ न क्षंशतः स्पर्शना नाम
 २८ भिन्नदेशस्वरूपाणां
 नैतदस्ति यतो नास्ति
 ३१ असदकरणादुपादानं
 ३२ मूलभूतविभक्तिः
 यदेव दधि तत्क्षीरं
 हेतुमदनित्यमव्यापि
 ३४ एकप्रत्ययवमर्शार्थं
 निर्विशेषं हि सामान्यं
 ३८ एकदेशविशिष्टोऽर्थः
 ३९ यः प्रतीत्यसमुत्पादं
 ४१ परिणामो ह्यर्थान्तरं
 ५१ नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा
 ५१ कः कंटकानां प्रकरोति

५२ क्षणमिति धर्मा
 ५३ येषामुपलंभे
 ५३ तत्रैकभावेऽपि
 ५६ उत्पादो वस्तुनो भावः
 ,, यदिदं वस्तुनो रूपं
 ५७ क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति
 ६९ सर्वे भावाः स्वभावेन
 ७० एकप्रत्ययवमर्शस्य
 ,, न पश्यामः क्वचित् किञ्चित्
 ,, कस्मात् सास्त्रादिमत्त्वेव
 ७१ व्यक्तिजन्मन्यजाता चेत्
 १०५
 ,, व्यक्तिनाशेन चेन्नष्टा
 ,, न याति न च तत्रासीत्

७१ सर्वस्योभयरूपत्वे
 ७२ द्रव्यपर्यायसामान्यं
 ,, न विषयग्रहणपरिणामात्
 ,, नीलज्ञानमसंगी
 ७३ निर्विशेषं न सामान्यं
 ७६ अभावेऽपि च नाशस्य
 ,, भावधर्मोऽस्तु तेनायं
 ७७ यतश्च द्वितीयक्षणोत्पत्तिः
 ८२ भावान्तरविनिर्मुक्तः
 ८२ द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्ति-
 वैधर्म्यात्
 ८४ स्पर्शरसगन्धवर्णवन्धः
 ,, शब्दबन्धसौक्ष्म्यसौल्यं
 ८८ हे हंम ! देहि कान्तां

८८ प्रेक्षावतां यतो वृत्तिः
 ९० अतद्रूपेऽपि योग्यत्वं
 १०२ अथापि नित्यं परमार्थं
 १०५ प्रत्यक्षं कल्पनापोढं
 ११४ पूर्वकालविशिष्टेन
 ११५ एको भावः सर्वथा
 ११६ पुग्गलरूपो सद्दो
 ११७ नायं स्वभावः कार्यं वा
 ,, प्रतीतिवाचकानां च
 ,, वस्तुभिर्नागमास्तेन
 ११८ प्रमाणं अपराभासे
 ११९ भेदज्ञानात् प्रतीयन्ते
 ,, चट्मौलिः वर्णार्थी १२० ॥५॥
 ,, दृग्ध्रुवतो न दध्यसि

साक्षिणः

११९ नान्वयो मेदरूपत्वात्	१३९ न हि प्रविष्टमात्राणां	१६६ नास्तीत्यपि च संवित्तिः	१६७ एकान्तिकावनन्यत्वात्
१२२ घटमौलिसुवर्णेषु	१४७ द्रव्यं पर्यायवियुतं	„ मेदामेदोक्तदोषाश्च	(७) साक्षिणः
„ बाष्पता चेत् क्रामेत	„ नान्योऽन्यव्याप्तिरेकान्ते०	„ गुडश्चेत् कफहेतुः स्यात्	„ नामेदो मेदरहितः (६)
„ न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके	„ अन्योऽन्यमिति यद्भेदं	„ प्रत्येकं यन्निदानं यत्	१८१ यत्रैव जनयेदेनां
१२५ बोधात्मता चेच्छब्दस्य	१५० अपर्ययं वस्तु समस्यमानं	„ शक्त्यपेक्षं च यत्कार्यं	१८७ धर्माधर्माकाशपुद्गलाः
„ न च यात्प्रत्यया लोके	१५१ तापाच्चेदाभिक्रयात्	१६६ कटुकाकटुकः पाके	२०५ अक्षाश्रितत्वमध्यक्षे
१३१ व्यक्तौ चैकत्र सा व्यक्ता	१५२ नाम च घातुजमाह	„ कषायमधुरं ग्राहि	„ यदर्थवेदनं ज्ञान०
१३२ द्रव्यपर्यायसामान्य०	१५५ नीलादिचित्रविज्ञाने	„ किञ्चिदम्लं तु संग्राहि	२०९ आशङ्केत हि यो मोहाद्
१३३ दोहिवि नर्हि नीयं	१५८ न नरः सिंहरूपत्वात्	„ मूत्रोन्मिश्रा यन्नितात्मा	„ यत्राप्यतिशयो दृष्टः (९)
„ सामान्यं नान्यदिष्टं चेत्	„ अर्थान्तरामिसंबन्धात्	„ निराश्रयसंनिधिर्दोषः	„ सर्वज्ञो दृश्यते तावद्
„ अथातुल्येऽपि मिश्रत्वे	१६२ द्रव्यपर्यायरूपत्वात्	„ मागा एव हि भाषन्ते	२१० न च मन्त्रार्थवादानां (९)
१३४ विषयेण हि बुद्धानां	(२४ श्लोकाः)	„ अन्योऽन्यप्रत्ययापेक्षाः	„ प्रमाणपंचकं यत्र (१९)
„ ता हि तेन विनोत्पन्ना	„ एकं जातमजातं च	„ यन्निवेशेन ये भावाः	२११ ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित् ॥६॥
१३८ मधुरं न हि सर्वं स्यात्	१६५ अयमेवेति यो दोषः	„ अस्पष्टरूपा गम्यन्ते	(८)

२१२ यत् सत्त्वं नाम लोकेषु
(१७)

२१४ इति यान्तरावेक्षणं

„ रत्नत्रयाख्यं कुशलं

२१६ जयति विनिर्जितरागः

„ सितवसनाऽलंकाराढ्यां

„ त्वामामनन्ति मुनयः परमं

„ सम्पन्नैर्जनैर्कान्तैश्चरन्तमि-
मोक्षमार्गः

साक्षीभूताः

३ सिद्धहेमप्रणेतृभिः श्री-

मचन्द्रहरिभिः

४ धर्मकीर्तिना ९-१५-१७

३७-४३-१११

२७ हरिमद्रसरिणा

३४ अर्चटः

३९ शान्तिरक्षितः

५३ न्यायवादी

७२ वादिमुख्यः

७७ कल्याणचन्द्रः

८३ कुमारिलः

५६

१२५

९५

१२२ शब्दार्थतत्त्वविद् १२५ साक्षिणः

१५२ वैयाकरणाः

१५६ वार्त्तिकं तदर्थम्

१५८ न्यायवादी

१५९ काश्मीरवैभाषिकाः

आज्ञा यस्य परैरलङ्घ्यमहसः साधुस्थितेः कारणं, यन्मुद्रामधिगम्य नीतिनिपुणाः सद्यो लभन्ते श्रियः ।
तं सिंहासनचक्रचामरलसञ्चलज्वजोद्भासितं, सेवे श्रीजिनराजमीप्सितपदप्राप्त्यै निबद्धादरः ॥ १ ॥ (टीकामंगलं)

उत्पादादि-
सिद्धिः

श्रीसिद्धहैमविधानवेधसः श्रीहेमचंद्राचार्यस्य गुरुभ्रातृव्यश्रीचन्द्रसेनसूरिसूत्रितं
श्रीउत्पादादिसिद्धिप्रकरणं

यस्योत्पादव्ययध्रौव्यगुणवत्त्वोपदेशतः । सिद्धमाप्तस्वभावत्वं, तस्मै सर्वविदे नमः ॥१॥ (पृष्ठे २)
यदुत्पादव्ययध्रौव्ययोगितां न विभर्त्ति वै । तादृशं शशधृंगं ॥ तत्त्वरूपमेव परं यदि ॥२॥६॥
न यत् सत्ताज्जितं न च नष्टं, न शक्तेर्नोपलब्धतः । विनात्पादव्ययध्रौव्यवस्तुत्वमुपपद्यते ॥३॥३०॥
उत्पादो वस्तुनो भावो, नाशस्तस्य व्ययो मतः । ध्रौव्यमन्वितरूपत्वमेकं नान्योऽन्यवर्जितः ॥४॥३०॥
अविनाभावि यथेन, न तत्तेन विरुध्यते । वृक्षत्वेनेह चूतत्वमिहाप्येवं व्यवस्थितिः ॥५॥३४॥
नासतः सर्वथा भावो, न नाशः सर्वथा सतः । नान्वयोऽपि विनैताभ्यां, प्रमाणे प्रतिभासते ॥६॥३७॥
उत्पादो यदि दृष्टत्वादिष्टः प्रामाणिकैः परैः । तद्रूपपरिणामोऽयं, तदेष्टव्यस्ततो न किम् ? ॥७॥३८॥
यदसत् तन्न केनापि, क्रियते विवक्षितम् । उपादानं न चेह स्यात्, सर्वं सर्वत्र वा भवेत् ॥८॥४५॥
कार्यकारणभावादिव्यवस्थाऽप्यत्र दुर्बटा । शक्तीनां नियमोऽप्येव, स्यात् सत्त्वेन विना कथम् ? ॥९॥४६॥

॥८॥

भिन्नो भावादभिन्नो वा, नाशः किं वा स एव न ? । भेदे वस्तूपलभ्येत, तादवस्थप्रसङ्गत्वेन ॥११॥६१॥
 अमेदे भाव एवायमभावः केवलोऽथवा । ततः सहावभासेत, भावो यत्र कदाऽपि न ॥११॥६०॥
 अभावेऽपि च नाशस्य, वक्तुमेतदसाम्प्रतम् । न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवलम् ॥१२॥६०॥
 विद्युदाद्यपि नात्यन्तं, नाशित्वेन प्रकाशते । अन्धकाराद्युपादानभावेनास्यैव सम्भवात् ॥१३॥८२॥
 न चैवं तस्य रूपस्य, नाशो पूर्वसमुद्भवः । तदन्वयत्वात् तन्नाशस्वभावस्य प्रसूतितः ॥१४॥८६॥
 कर्मतत्फलसम्बन्धबन्धमोक्षाद्यसङ्गतिः । स्फुटैव सर्वथोच्छेदे, सन्तानः स्वः परो न वा ? ॥१५॥८७॥
 इन्द्रियाधीनजन्मेयमभेदग्राहिणी मतिः । प्रामाण्यं बाधवैकल्यादश्रुते भेदबुद्धिवत् ॥१६॥१०४॥
 यदभेदस्य भेदेन, भवनं सोऽयमन्वयः । एकान्तेन न नित्यत्वं, प्रमाणानुपपत्तितः ॥१७॥११९॥
 भावा ज्ञेयस्वभावाश्चेन्नित्यं तज्ज्ञानसम्भवः । त(अ)थाज्ञेयस्वभावास्ते, कदा तज्ज्ञानसम्भवः ? ॥१८॥१३९॥
 सकारिण्यपेक्षाऽपि, नित्यैकान्ते न युज्यते । नाधेयं नापनेयं वा, रूपं तैस्तस्य किञ्चन ॥१९॥१३९॥
 वस्तुतोऽचिन्त्यशक्तित्वादे(त्त्वमे)व चेदिष्यते परैः । द्रव्यरूपस्य पर्यायैरेक्यं दृष्टं न किं मतम् ? ॥२०॥१४१॥
 न हि द्रव्यान्तेरेकेण, पर्यायाः सन्ति केचन । द्रव्यमेव ततः सत्यं, अन्तिष्ठानं तु चित्रवत् ॥२१॥१४४॥
 पर्यायव्यतिरेकेण, द्रव्यं नास्तीह किञ्चन । भेद एव ततः सत्यो, भ्रान्तिस्तद्वैकल्यकल्पना ॥२२॥१४४॥
 नष्टमेव पठ्यामो. भेदं नापि च केवलम् । नात्यन्तरं तदवस्थामस्तेनानकान्तसाधनम् ॥२३॥१४५॥

उत्पादादि-
 सिद्धिः

॥९॥

सुखदुःखादिसम्बन्धो, युज्यते कथमन्यथा ? । व्यर्थः प्रसक्तत्वेनैव, स्तर्काकुलचतसाम् ॥२४॥१६७॥
 न-प्रसक्तत्वेनैव यो धर्मा, भिन्नाः स्युर्धर्मिणो यदा । नीरूपत्वं तदा तस्य, वाक्यं वा लक्षणान्तरम् ॥२५॥१७४॥
 अमेदे युक्तता न स्यात्, प्रसक्तत्वेनैव, सम्बन्धशब्दो नायं यद्, न द्वयेन विना स तु ॥२६॥१७४॥
 किं चोत्पादादियोगित्व-उत्पादादेर्यदेष्टव्यम् । अनवस्था तदा सृष्ट्यं, तनान्यद्वैतलक्षणम् ॥२७॥१७४॥
 सत्त्वं हि वस्तुनो रूपं, सदिति प्रत्ययो यतः । सत्त्व-अपवियागेन, नात्पादा-रपि स्थितिः ॥२८॥१७४॥
 यदुत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तं तेभ्यः परं न तत् । किन्त्वमेदांशमाश्रित्य, तेषामेव तथा स्थितिः ॥२९॥१७४॥
 भिन्नशब्दप्रवृत्तिश्च, मेदांशस्यापि संभवात् । निरपेक्षौ न सन्प्रसक्तं, मेदांशविभौ क्वचित् ॥३०॥१८४॥
 वस्तुनस्तन्नैरूप्यं, न चान्यदपि दूषणम् । सदिति प्रत्ययोऽप्येष, तत्त्वापजायते ॥३१॥१८५॥
 बोधस्त्वप्यप्येतत्रैव-उत्पादादेर्यदेष्टव्यम् । कथञ्चित्तेन जैनेन्द्रं, सुदृशं वस्तुलक्षणम् ॥३२॥१८७॥

उत्पादादि-
 सिद्धिः

श्रीउत्पादादिसिद्धिप्रकरणं समाप्तम् ।

॥१०॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः

॥ श्री ॥

सिद्धहैमश्रीहेमसूरिसहोदरश्रीप्रद्युम्नसूरिशिष्यचन्द्रसेनसूरिसूत्रिता स्वोपज्ञा

उत्पादानिसिद्धिः

(उत्पादादिधार्मिकिकावृत्तिः)

आज्ञा यस्य परैरलक्ष्यमहसः साधुस्थितेः कारणं, यन्मुद्रामधिगम्य नीतिनिपुणाः सद्यो लभन्ते श्रियः।
तं सिद्धासनचक्रचामरलसञ्जध्वजाङ्गसहितं, सेवे आग्निरसजभीप्सितप्राप्त्यै निबद्धावरः ॥ १ ॥
इह हि परमपरमं नाम महीयसे मुपादेयमिति पवित्रयोष्यमासेनानां, स च परोपकारः प्रकाशान्तरसम्भवेऽपि तत्त्वो-
पदेशात्मकः प्रशस्ततरः, यतः 'सर्वपुरुषार्थसिद्धि'रिति सुप्रसिद्धं, ज्ञानस्य च सम्भवन्ति मेव यद् यथाऽवस्थित-
वस्तुस्वरूपमासः, स चानादिवासनावास्तितान्तःकरणानां तथाविधादृष्टप्रातेहतसामर्थ्यविक्षेपाजामिज्ञानं प्रभवति, तथाऽपि
ज्ञादिप्रमाणवत्परिपाक्यतायाः तादृशयोग्यताविशिष्टस्वभावाणां कदाचित्संभवत्यपीति तदुपधिकीर्णयोत्पादव्ययप्रौढ्यल-
क्षणं यथाऽपि वस्तुस्वरूपमुपदिदर्शयितुमिदमुत्पादादिसिद्धिनामकं प्रकरणमारब्धं कामोऽभीष्टे चतानमस्कारमाचार्य आह-

उपोद्घातः

॥१॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२॥

यस्योत्पादव्ययप्रौढ्ययुक्तवस्तूपदेशतः । सिद्धमाप्तस्वभावत्वं, तस्मै सर्वविदे नमः ॥ १ ॥
प्रकृतिरियं शिष्टानां यदिष्टे वस्तुन्यमीष्टदेवतानमस्कारपुरस्सरं प्रवृत्तिः, निर्विघ्नाभिप्रेतसिद्धिश्च तत्फलं, यतो धर्मनिबन्धनेयं,
धर्मस्य चाद्यं कारणं भगवन्नमस्कार इति भवत्येवातः सा, यत्रापि दृष्टेवामिप्रेतसिद्धिः केवलं न नमस्कारः तत्र भगवदुक्त एवापरः
कोऽपि प्रकारस्तन्निबन्धनमवसीयते, ननु किं भगवन्नमस्कारादेव धर्मः? किं वा सुगतादिनमस्कारादपि?, यद्याद्यः पक्षस्तदा
“विधूतकल्पनाजालगभीरोदारमूर्त्तये । नमः समन्तभद्राय, समन्तस्फुरणत्विषे ॥१॥” इत्यादिस्वस्वदेवतानमस्कारपुरस्सरं प्रवर्त्तमा-
नानां कथं कुतीर्थिकानामभिप्रेतसिद्धिः? अथ द्वितीयः पक्षः तर्हि सुगतादिनमस्कारोऽपि किं न क्रियते?, अथ यस्य चेष्टा देवता
स तां नमस्करोति, तदप्रमाणकं, तदप्रमाणं न प्रेक्षापूर्वकारितां लक्षयति, ताच्छील्यतोऽप्युपपन्नवस्तुविषया प्रवृत्तिः शिष्टत्वं
(न) न प्रतिहन्ति, न ह्यनुपपन्नविषये प्रकृतितोऽपि प्रवर्त्तमानस्तस्करादिरशिष्टो न भवति, अत्रोच्यते, भगवन्नमस्कारादेव धर्मः,
या तु स्वस्वदेवतानमस्कारपुरस्सरं प्रवर्त्तमानानां कुतीर्थिकानामभिप्रेतसिद्धिः सा धर्मनिबन्धना न भवति, तर्हि किं निबन्धना?,
विघ्नासम्भवननिबन्धनेति ब्रूमः, तदसम्भवश्च तत्प्रबन्धानां मिथ्याज्ञानहेतुत्वेनाश्रेयोभूतत्वात्, श्रेयोभूतं हि सम्भवद्विघ्नं भवति,
ततस्तत्र विघ्नोपघाताय यत्नः क्रियमाणस्तत्फलः संभवति, यत्तु न स्वयं श्रेयोभूतं तत्र विघ्नः स्वत एव न संभवति, तदुक्तम्—
श्रेयांसि बहुविघ्नानि, भवन्ति महतामपि । अश्रेयसि प्रवृत्तानां, कापि यान्ति विनायकाः ॥१॥” तस्मादश्रेयोभूततैव कुतीर्थिकशा-
स्त्राणां, परिसमाप्तिसम्भवेऽपि निजनिजदेवतानमस्कारप्रसूतधर्मादियमिष्टसिद्धिरमीषामिति व्यामोह एवैष मन्दमतीनां, किञ्च—यतो-
ऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः, ततः सुगतादिनमस्कारेऽपि यद्येष संपद्येत तदा दुर्गदुर्गतिदुःखपरम्पराहेतूनां तत्प्रबन्धानामा-

मंगल-
विचारः

॥२॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥३॥

दित एवोत्थानं न स्यात्, न हि समुद्भूतोऽयं धर्मो भगवान् नरकादिकारणे कदाचित्पुरुषं प्रवर्तयतीति युक्तं, यदिवा व्यवहारमात्रतः स्वर्गफले कीर्त्तिफलपरिमाणे चानर्थबहुलमज्ञानकष्टादिसम्भवं किमपि पापानुबन्धि पुण्यं तत्प्रबन्धपरिसमाप्तिहेतुः सम्भावनीयं, न पुनरिष्टदेवतानमस्कारसमुत्तो धर्मः, प्रमणानुत्पत्तेरेवेति, यथा च सर्वमपि जैनशास्त्रं यथाऽवस्थितवस्तुस्वरूपावगमहेतुत्वाच्चे-
योभूतं कुतीर्थिकशास्त्राणि च मिथ्यावगमहेतुत्वादश्रेयोभूतानि तथा द्वयमपि अवगाह्यः स्वयमेव विवेकुमलमिति किमत्र
भूमः?, इदमेव तावत्परिभावयन्तु सावधानेन चेतसेति, भगवन्नमस्कारे कृतेऽपि नेष्टसिद्धिरिति त्वसम्भाव्यमेव, यदि तथा प्रणि-
धानं स्यात्, अविकलकारणं हि कार्यमुत्पादयत्येवेति न कचिद्व्यभिचार इति अलमतिचर्चया ॥ अक्षरार्थो व्याख्यायते—यस्य भग-
वतः उत्पादव्ययप्राप्त्युक्तवस्तुपदेशादसिद्धं तस्मै सर्वविदे नमोऽस्त्विति, तदनेनेदमुक्तं भवति—न तथाविधप्राप्तेय-
काणामिव निजानेजकुलक्रमायागतैकवर्क(रद्वि)वर्क(र)न्यायेनायमुपास्यः, किन्त्वाप्तस्वभावत्वपरीक्षणात्, उक्तञ्च तद्वेदमन्त्रे-
वमिः श्रीहेमचन्द्रसूरिभिः स्तुतिषु—“न श्रद्धयैव त्वयि पक्षपातो, न द्वेषमात्रादरुचिः परेषु । यथावदाप्तत्वपरीक्षाया तु, त्वामेव वीर !
प्रभुमाश्रिताः स्म ॥१॥” आप्तत्वं च रागादिविगमाविर्भूतमात्मनो रूपम्, ‘आप्तो रागादिसंक्षया’दिति वचनात्, तच्च यथाऽवस्थि-
तवस्तुतत्त्वोपदेशादस्य भगवतोऽस्माभिरवगम्यते, तथाहि—अपौरुषेयस्तावदुपदेश एव न संभवति, यतोऽयं वचनाद्, वचनं च
ताल्वादिव्यापारे सत्यवश्यमुपलभ्यमानं तदभावे चानुपलभ्यमानमजन्मकमन्यजन्मकं वा कल्पयितुमशक्यमतिप्रसङ्गात्, ताल्वादि-
व्यापारेण व्यज्यत एव शब्दो न जन्यत इति न संसहामहे, यतः ताल्वादिव्यापारेऽपि यदि कदाचिच्छब्दो नोपलभ्येत तदा व्य-
ङ्ग्यधर्मानुविधानात्किञ्चिद्व्यञ्जकमपि कल्पयेत्, व्यङ्ग्यस्य हि घटादेरेष धर्मो यदुत प्रदीपादौ व्यञ्जके सत्यपि न सर्वदोषलम्भः,

उत्पादाद्यु-
पदेशा-
दासता

॥३॥

तात्वादिष्यापारे तु नियमेनोपलभ्यमानस्य शब्दस्य व्यङ्ग्यत्वकल्पनायां कुम्भादेरपि कुलालादिव्यङ्ग्यताप्रसङ्गः, कुम्भादिदेश-
मात्रात्तु सुगतसुतानां सर्वत्र कार्यकारणभावव्यवस्थान्मूल्यति, अन्यकारणजन्यताजन्यतोऽप्युत्पत्तिरन्ये सर्वत्रानायास-
प्रसङ्गात्, धर्मकीर्तिनाऽपि चाभ्यधायि—“विलक्षणाया अपि सामग्र्या अद्विष्टत्वात्तस्य न कारणमेदामेदाभ्यां कार्यमेदा-
मेदावित्यहेतुकौ विश्वस्य मेदामेदौ स्वातां, तथाहि न मेदाद्भेद इति मेदादपि नामेदः तद्व्यतिरिक्तश्च न कश्चिन्नावस्वभाव इत्य-
हेतुकत्वाद्भाषानां नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्, अपेक्षया हि भावाः कदाचित्सत्त्वा भवन्ति, व्यवस्थावांश्च साध्येषु साधननियोगो
न स्वात्, कारणशक्तिप्रतिनियोगे हि किञ्चिदेव कस्यचित्साधनायोपादीयेत, नापरं, तस्यैव तत्र शक्तेरन्वयश्च चाशक्तेः, तयोस्तज-
नमेतरस्वभावत्वेन मेदात्, तद्वत्तत्त्वादिष्यादिति तस्योत्पत्तौ न तज्जननशक्तिनियम” इति, यत्किञ्चित्स्वात्, तज्जनन-
तु तदेवेति न कार्यदृष्टं कारणं व्यभिचरतीति, ततस्तात्वादिष्यापारे यादृशं वचनात्मकं कार्यगुणलब्धं तादृशं तदभावे कथं भवितु-
मुत्सहेतुः?, न चैतत् तादृशं, तात्वादिष्यापारजन्यवचनादन्यादशत्वोपगमादिति चेत्, स्यादन्यादृशं, यदि (कण्ठ्यादिवर्णात्मकं
न तत्) कण्ठ्यादिवर्णात्मके तु तत्र तादृशा विशेषास्तात्वादिष्यापारदेव, तात्वादिष्यापारश्च पुरुषाधीनवृत्तिरेवेति कथ-
मपौरुषेयस्तत्त्वोपदेशः?, नाप्यनाप्तपुरुषप्रभवः, अनाप्तो हि सम्यगुपदेशप्रवृत्तिनियमकारणभावाद्यत्किञ्चनवाग्रेव स्यात्, तस्या-
त्यारिक्तेष्यादाप्तानन्तरीयक एवायं तत्त्वोपदेशः, तद्वत्तत्त्वोपदेशः रमणीयरूप इति तदुपदेशद्वयः तदभासत्वमात्रत्वं, इह च
प्रपञ्चं सर्वज्ञात् तत्त्वविधास्यामः, उपदिशति च भगवान् समुत्पन्नपरमज्ञानः प्रथममेव गणधराण्यत्तादादिपदत्रयीमित्वागमे सुप्र-
सिद्धम्, तद्विशेषणकारणं च प्रकरणार्थोऽप्युपक्षिप्तः, तथाहि—अनन्तज्ञाभाषनेकविशेषणसत्त्वावेऽपि यदयमिदं विशेषणं भवतः

श्रीउत्पा-
दिसिद्धिः
॥५॥

प्रशस्ति तत्प्रकरणार्थोऽयमेवेति रूपापनार्थमेव संभाव्यते इति, अमिधेयादिमत्त्वमप्यस्य प्रकरणस्यात्र प्रकाशितम्, उत्पादार्थ-
वस्तुलक्षणभूतानां प्रकरणेनाभिधास्यमानत्वात्, तन्न निरमिधेयमिदं, नापि निष्प्रयोजनं, यतः श्रोतृणामनन्तरप्रयोजनमेतदमि-
धेयप्रतीतिरेव, प्रतिपादयितुं तत्प्रत्यायनं, परंपरं तु द्वयोरपि निःश्रेयसाधिगमः, यत उक्तम्—“सम्यग् न्यायपरिज्ञानाद्वेद्यापादेयवे-
दिनः । उपादेयमुपादाय, गच्छन्ति परमां गतिम् ॥१॥” तन्ना—“साधुन्यायोपदेशेन, यः सत्त्वानामनुग्रहम् । करोति न्यायबाह्यानां,
स प्राभात्यचिरान्धिवः ॥१॥” एतच्च सामान्येन पातनायामेवाविष्कृतमस्माभिः, सूत्रे तु सुखावसेयत्वाच्च प्रदर्शितं, सम्बन्धोऽप्यु-
पादेयलक्षणः सुप्रसिद्धः, तथाहि—प्रकरणमुपायः, तदमिधेयाधिगम उपेयं, परम्परया तु प्रकरणार्थपरिज्ञानमुपायः, परमपदावा-
प्तिउपेयं, ततः परं तु प्रयोजननिर्देशेति नापायान्तरः पेयान्तरं वा किञ्चित्, यथात्र विशेषापरिहारः स साक्षात्कारनेकवा वि-
धीयत इति नास्त्वकमत्यादरः, तथा न केवलमितः प्रकरणोत्पादार्थमप्यासितवस्तुस्वरूपावगम एव भवति, किन्त्वाप्तेऽपि भग-
वति सकलश्रवणाभ्युदयसम्पादनदक्षे प्रतीतिरूपजायते, तदुक्ततत्त्वस्य प्रमाणसंवादितया तथा प्रतीतिहेतुत्वात्, एतदुत्तरत्र प्रकट-
यिष्यामः, उत्पादव्ययधौव्याणि च न प्रत्येकं वस्तुनो लक्षणं, किन्तु समुदायेन, लक्षणं च पररूपव्यावर्चनक्षमोऽसाधारणो धर्मः,
लक्ष्यते तादात्म्याल्लक्ष्यमनेनेति लक्षणं, ननु यथा प्रमाणाप्रतिपक्षः प्रमाणाभासादेः प्रत्यक्षे न तथाऽवस्तु व्यावर्त्येत ? सत्य-
मेतत्, किन्तु यदेव केनचित् कचित्कदाचित् केनापि प्रमाणेन नोपलब्धं केवलममिधेयसत्तामात्रसमाविष्टममिधेयं, तदवधिविव-
क्षयाऽपि व्यवहारिणः परं व्यवहारं प्रवर्चयन्ति, अन्यथा ‘शक्तिर्हि भावलक्षण’मित्यादि किमपि स्वाभिमतं वस्तुलक्षणं परेऽपि प्र-
तिपादयितुं कथमुत्सहेरन् ? तन्नायं तत्त्वव्यवस्थायाः उपयोगी पर्यनुयोगः ॥ केवलं यद् वस्त्विति व्यवहारपथमवतरति तत् केन

अमिधेय-
विचारः

॥५॥

श्रीउत्पा-
दादिसिद्धिः
॥६॥

लक्षणेन तथा स्यादिति चिन्तायां जिनप्रणीतमेतद्वस्तुलक्षणमुपदर्श्यते, अन्यथा तदयोगात्, तदाह—

यत्त्वाद्यव्ययध्रौव्ययोगितां न विभर्त्सि वै । तादृशं शशशृङ्गादिरूपमेव परं यदि ॥२॥

यन्नोत्पद्यते न व्येति ध्रौव्ययोगितां च न विभर्त्सि तादृशं यदि परं शशशृङ्गादिरूपमेव स्यात्, न किञ्चिदित्यर्थः, शशशृङ्गं खर-
विषाणमित्यादयो हि शब्दा अवस्तुमात्रनिवेशिनश्चासतीति, यदा पुनः शशविषाणं नास्तीत्यादिव्यवहारः प्रवर्त्त्यते तदा विषाण-
मन्यत्रोपलब्धं शशस्य प्रतिषिध्यते, तच्छिरोऽवयवानां तद्रूपतापरिणामविरहश्च तदा तथा व्यवहारानेव न च, भावस्यैवान्यापेक्षया
अभावत्वव्यवस्थापनात्, तदेवमुभयथाऽपि शब्दानां व्यवहारोपलम्भाद् अवस्तुमात्रनिष्ठोऽत्र शशशृङ्गः ॥दिरूपमेवेत्यादि व्यपदेश इति,
वैशब्दस्त्वधारणे, ननु किमिदं स्वस्तावेव काकपदमुद्बोहं?, प्रस्थितस्य वरविस्मरणं, प्रथममुपन्यासार्हस्य साध्यस्यैवानुपन्यासः?,
सत्यमेतत्, किन्त्वेवं मन्यते—सिद्धान्ते सुप्रसिद्धमिदं वस्तुनो लक्षणं, नाधुना विधेयं, केवलं ये कुतीर्थिकाः स्वदर्शनात् कस्या-
वस्तुनो लक्षणान्तरमाचक्षते ये जैनलक्षणं च प्रति विप्रतिपद्यन्ते तद्व्यामोहापोहायैष नः प्रयासः, स च व्यामोहापोह इत्यमपि
शक्यः कर्तुं, तथाहि—यदुत्पादादियोगिताविकलं तादृशं यदि परं शशशृङ्गादिरूपमेवेत्ते नापरं वस्तुलक्षणं, अपि तूत्पादादियोग-
एवेति सामर्थ्यादेव परे ग्राहयितुं शक्यन्ते, स्वमतानुसारिणः प्रति कस्तर्हस्योपयोग इति चेत् परव्यामोहापोहशक्तिप्रादुर्भावः, स्व-
मतानुसारिणो ह्यागमिकवचनादधिगच्छन्तोऽपीदं वस्तुलक्षणमेतच्छावगाहपक्षपातेन परेषां न्यायवचनमुदीरयन्तः सन्तः कुहे-
वाकस्यैवान्यामोहापोहाय समर्थाः संपद्यन्त इति, तस्मात् सामिप्रायमेवं सूत्रनिर्देश इति ।

सत्तासंबन्धात् वस्तुनः सत्त्वस्य निरासः—ननु तथाऽपि सत्तासम्बन्धाद् वस्तु सत्, ततस्तदेव वस्तुलक्षणं किं न स्यात्?,

उत्पादाद्य-
योग्यसत्

॥६॥

असदेतत्, यतः सत्ताऽमिसम्बन्धात् पूर्वं वस्तु सत् अथासत् ?, यदि सत् किं सत्ताऽमिसंबन्धेन ?, प्रकारान्तरेण सत्त्वात्, अथा-
सत् तर्हि जितं बन्ध्यामिः त्वत्तत्रप्रभावादेव वस्तुभूतस्तनन्धयमामुवतीमिः, ननु नित्येषु तावत्पूर्वापरभावान्म्युपगमः, अनित्येषु
(हि सः) प्रागसत् एव सत्ताकारणसामर्थ्यात्, न च बन्ध्यास्तनन्धयादिषु तत्प्रसङ्गः, तदुत्पत्तौ कस्यचित्सामर्थ्याभावात्, एतद-
प्यसत्, तदुत्पत्तिकालेऽपि हि यदि भावस्य किञ्चित्स्वरूपसत्त्वमस्ति तदा व्यर्थस्तद-
कल्प्यते, यदि च भावस्य स्वरूपमपि सद्रूपं तदा सदिति प्रत्ययं किं न जनयेत् ?, न हि भावस्य स्वरूपमेव स्वावभासिनि प्रमाणे
नावभासत इति युक्तम्, अथोत्पत्तिकालेऽपि भावस्य न किञ्चित्स्वरूपसत्त्वं, कस्तर्हि विशेषो ? येन घटादिभावस्तत्सम्बन्धात्सद्
भवति, न बन्ध्यास्तनन्धयादिरिति ?, अथ पूर्वं वस्तु न सत् नाप्यसत्, सदसत्तर्हि नियमतः, एतदपि न तत्त्वत इति चेत् किं
तदन्यतोऽतिरिक्तं ?, तथाविधबुद्धिग्राह्यमीदृशमेव किमपि तदिति चेत् ननु न्यायमार्गमतिक्रम्येदानीं किमपि मायावादमभ्युपपेतः,
न सत् नासत् नापि सदसत् तथाऽपि बुद्धिरिति मायावाद एवैषः, नाभ्युपेतश्चायं त्वया न्याय-
वक्ष्यामः, तस्माद्बन्ध्यासुतादेरपि वस्तुत्वप्रसङ्गादतिव्याप्तिः, अव्याप्तिश्च सत्तादीनामन्तरेणापि सत्ताऽमिसम्बन्धवस्तुत्वाभ्युपगमात्,
किञ्च-केयं सत्ता नाम ?, सामान्यमिति चेत्, तथा च सामान्यं द्विविधं-परमपरं च, तत्र परं सत्ता महाविषयत्वात्, सा चानु-
वृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेवेत्यादिना सिद्धान्ते समर्थितमेव, एतदसत्, विचाराक्षमत्वात्, तथाहि-सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नम-
भिन्नं भिन्नाभिन्नमेव वा ?, न तावद्विज्ञाभिन्नं, अस्याद्वादिनां तद्विरोधात्, तथा (न केनापि भिन्नं न) नेनाप्याभिन्नं, ननु निरंशस्य
सामान्यस्य कथमेतत् ?, किञ्च-यमात्मानं पुरोधायेदं सामान्यमदो विशेष इति व्यवस्थाप्यते तेनात्मना यदि मेदस्तदा मेद एव,

श्रीज्ज्ञा-
रादिसिद्धिः
॥८॥

अथामेदस्तदाऽमेद एव, अथ तत्रापि मेदामेदौ तर्जनवस्था, न चेदृशं वस्तु शतशाल्वमध्यक्षमीक्षामहे, तन्न तत्ताभ्यो मित्रामित्रं, ना-
प्यमित्रं, तासां नानात्वे तस्यापि नानात्वोपपत्तेः, तदेकत्वे वा तासामकताप्रसङ्गा, नापि मित्रम्, असामान्यरूपतापत्तेर्दण्डादि-
वत्, अनेकसम्बन्धात्सामान्यमिति चेत् सक्रूर्याकार्यद्रव्यादेरपि सामान्यरूपताप्रसङ्गः, अनुस्यूताकारतया यत्प्रतीयते तत्सामान्यं,
नान्यदिति चेत् ननु किमिदमात्मरूपानुस्यूतमुतान्यरूपानुस्यूतं?, तावदनुगमाभावात् प्रथमः पक्षः, नापि द्वितीयः यतोऽन्यरू-
पानुस्यूतताऽपि किमन्येन सह तादात्म्यमुतान्यस्य समवायः?, तद्यदि तादात्म्यं पूर्ववदोषप्रसङ्गः, अथ तत्र समवायः तदयुक्तं,
समवायाभावात्, तदभावं प्रदर्शयिष्यामः, भवतु वा कश्चित्समवायः, परं स सर्वव्यापी गोत्वं गोपिण्डेषु यथा सम्बन्धयति तथा
कर्कादिपिण्डेर(ष्व)पि सम्बन्धयेत्, अत्रान्तरसम्बन्धपरिकल्पनायामनवस्था, किञ्च—सामान्यं विशेषेषु वर्तमानं किमप्येकेन वर्तेत
किं वा सामस्त्येन?, न तावदेकदेशेन, निर्देशत्वात्सामान्यस्य, नापि सामस्त्येन, एकस्मिन्नेव विशेषे परिसमाप्तिप्रसङ्गात्, किञ्च—केयं
वृत्तिः आधेयता वा स्यात् व्यक्तिर्वा भवेत्?, नाधेयता, निष्क्रियत्वात्सामान्यस्य, गुरुणो हि द्रव्यस्य पततः स्थितिकरणादाधारः
स्यात्, नाप्येतद्विज्ञानमिति स्थितिकरमे स्याप्यस्य युज्यते, तथाहि—यदि स्थितिर्मित्रा स्थापकेन क्रियते तदा स्थित्यर्थान्तरभूतस्य
स्थाप्यस्य किमागतं येन स्थिरः?, तत्सम्बद्धस्थित्युत्पादादिति चेत्, न, समवायविशेषप्रतिषेधात्, तथा अमित्रा स्थितिः क्रियते
तर्हि स्थाप्य एव क्रियते इत्यापन्नं, न चास्य किञ्चित्कर्तव्यं, स्वहेतुभ्य एव तस्योदयात्, मेदामेदपक्षश्च नाम्युपगतः, तत्राधेयता
वृत्तिः। नापि व्यक्तिः, यतो व्यक्तिरावरणापगमे ज्ञानजनकत्वमुच्यते, न च नित्यस्य तत्संभवति, तथाहि—यदेव ज्ञानजनकत्वाव-
स्थायामस्य रूपं तदेव व्यक्त्यवस्थायामपीति प्रागिव न जनयेत्, यद्वा न व्यक्त्यवस्थायामप्येकरूपत्वाजनयेत्, अथ कारकान्तरमपेक्ष्य

सप्तसं-
न्धनिरासः

॥८॥

जनयति, ननु कारकान्तरेण सामान्यस्य किं जनकत्वं क्रियते ? किं वा ज्ञाप्यते ? तद्यदि क्रियते सुखितमस्य नित्यत्वं, अथ ज्ञाप्यते सिद्धं तर्हि जनकत्वं कारकान्तरमन्तरेणापि, ततः को दोषः ? इति चेत् कार्योत्पत्तिप्रसङ्गः, कारकत्वेऽपि कार्यं न जनयेत्, अहो ! राजाऽऽज्ञा गरीयसी देवानांप्रियस्य, इतोऽपि न विद्यते सामान्यं, तदुपलम्भकप्रमाणाभावात्, नन्वस्ति प्रमाणम्—अनयोः सदृश्यम्, एषां सारूप्यं, तेन सदृशोऽयं, असौ वाऽनेन सदृश इत्यादि ज्ञानमप्रतिपक्षसामान्यस्य नोत्पद्यते, अस्ति चेदं ज्ञानं बाधा-विकलं जातिज्ञापकमिति, तदयुक्तं, यतस्तेन निमित्तभूतेनेदं विज्ञानमुत्पद्यते कर्मतापन्नेन वा ? तत्र यदि निमित्तभूतेन तदा ता एव व्यक्तयः समानाकारपरिणतास्तन्निमित्तं सन्तु, अलं सामान्येन, अथ कर्मतापन्नेन, तन्नैवावभाति, न ह्यशेषसाधारणमेकं सामान्यमध्यक्षमीक्षामहे, तन्न किञ्चित्सामान्यं, ततस्तद्रूपायाः सत्ताया अभावात् समवायस्य च निराकरिष्यमाणत्वात्, असम्भविवस्तु-प्रतिपादनादसम्भवदोषदुष्टमपीदं परामिमत्वं वस्तुलक्षणमिति ।

शक्तिभावत्वनिरासः—अपरस्त्वाह—शक्तिस्तर्हि भावलक्षणमस्तु, तथा च धर्मकीर्तिः—‘शक्तिर्हि भावलक्षणं, सर्वशक्तिविरहोऽभावलक्षण’मित्यवोचत्, शक्तिश्चार्थक्रियाकारित्वं, सर्व एव ह्यर्थक्रियार्थिनः पुरुषाः, ततस्तैस्तदेव वस्तुनो रूपं विचार्यते यदर्थक्रियायामुपयो-गि, नापरं, प्रयोजनाभावात्, यदुक्तम्—“अर्थक्रियाऽसमर्थस्य, विचारैः किञ्चि(स्त्रि)दर्थिनाम् । षण्डस्य रूपवैरूप्ये, कामिन्याः किं प्रयोजनम् ॥१॥” अर्थक्रियाकारित्वं च क्रमयौगपद्याभ्यां, तथाहि—क्रमेणाकुरादि कार्यमुत्पद्यमानमुपलभ्यते, तदभावे यौगपद्येन, उभयनि-वेधे तु केवलभूतलगाहि प्रत्यक्षं प्रकारान्तराभावं निश्चाययति, तच्च क्रमयौगपद्यं नित्यादथावर्त्तमानमर्थक्रियाकारित्वरूपं सत्त्वमा-दाय निवर्त्तमानं क्षणिकेष्वेवावतिष्ठते, तथाहि—तन्नित्यं क्रमेण कार्यं कुर्यात् यौगपद्येन वा ? न तावत्क्रमेण, सकलसामर्थ्योपेतस्यै-

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१०॥

कक्षण एव समस्तकार्यकरणप्रसङ्गात्, सहकार्यपेक्षा च समर्थस्य न विद्यते, असामर्थ्ये वा पूर्वमसमर्थस्य सहकारिसभिधाने साम-
र्थ्योत्पत्त्याचनित्यत्वप्रसङ्गः, सहकारिणा सामर्थ्य-उत्पाद्यमानं भावान्निष्ठं वाऽभिन्नं वा स्यात्?, अमेदपक्षे नित्यत्वहानिः, मेदपक्षे
तु तस्मादेव कार्योत्पत्तिः स्यात्, न भावात्, तथा च भावस्यावस्तुत्वं, तन्न क्रमेण कर्तृत्वं, नापि योगपक्षेन, प्रथमक्षणे एव कृत-
त्वाद्धितीयादिक्षणेन न किञ्चित्कर्तृव्यमस्तीति सर्वसामर्थ्यरहितस्य व्योमोत्पलस्येवासत्त्वं, पुनः करणे वा क्रमपक्षे एव स्यात्, तत्र
चोक्तो दोषः, न च कृतकरणमस्ति, तन्न यौगपक्षेनापि करोतीति क्षणिकेष्वेवार्थक्रियाकारित्वं, प्रयोगश्च-यत्सत्तत्क्षणिकं यथा जल-
धरः सन्तश्च भावा इमे इति, तथा च ध्रौव्यासम्भवादयुक्तं जैनलक्षणमिति मन्यते, तदेतदप्यसमीचीनं, यतो यथैकान्तनित्येष्वर्थ-
क्रिया न संभवति तथैकान्तक्षणिकेष्वपि, तत इदमर्थक्रियाकारित्वं कूटस्थनित्यात् क्षणिकाच्च व्यावर्त्तमानमुत्पादव्यवधौव्यवत्येव वस्तु-
न्यवतिष्ठते, तथाहि-क्षणिकं वस्तु क्रमेण वा कार्यं कुर्यात् यौगपक्षेन वा?, न तावत्क्रमेण, स हि देशक्रमेण वा स्यात् पङ्क्तिव्यवस्थि-
तानां पिपीलिकादीनामिव, कालक्रमेण वा पत्रकाण्डनालादीनामिव?, तत्र नैकस्मिन् देशे कार्यं कृत्वा देशान्तरे क्षणिकं वस्तु तत्करोति,
तत्रैव तस्य ध्वंसात्, नाप्येकस्मिन् क्षणे कृत्वा द्वितीये विदधाति, क्षणिकत्वहानिप्रसङ्गात्, किञ्च-क्रमः कार्यान्तरसाहित्यं कैव-
ल्यमङ्कुरादेः, यौगपक्षं तु कार्यान्तरसाहित्यं, तथा च लोको वदति-क्रमेण यवाङ्कुरा उत्पन्नाः, तदभावे यौगपक्षेनेति, तत्र यदि
कार्यान्तरसाहित्यं कारणमाश्रित्य क्रमया उत्पद्यते तन्न संभवति, एकमेव हि कार्यं सामग्री जनयति, नापरं, तन्न कार्यान्तरसाहि-
त्यलक्षणं यौगपक्षं तत्रास्ति, नापि क्रमः, द्वितीयकार्यजनकत्वाभावेन, किञ्च-एकमपि कार्यं सामग्री कथं जनयति?, यतः समग्रा
एव सामग्री, ते च नानास्वभावाः सन्तः कथमेकत्र कार्ये उपयुज्येरन्?, एककार्योपयोगे वा सर्वेषामेकरूपता, यतः सामर्थ्यं वस्तु-

शक्तिभाव-
तासंबन्धनं

॥१०॥

आउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११॥

लक्षणं, तदेककार्यप्रादुर्भावादेकरूपमेवात्र कल्पयितुं युक्तं, तदेकत्वे च समग्राः कथं भेदभाजो भवेयुरिति विभाव्यतां?, तयैककार्यप्रादुर्भावेऽपि समग्राणां स्वभावभेदो दृश्यते, दृष्टे च नानुपपन्नं नाम, तर्हि न शक्तिर्भावलक्षणं, किन्त्वन्यदपि किञ्चित्, यत् सद्भावादर्थक्रियैकत्वेऽपि समग्राणां भेद इत्यव्याप्तिर्न, नापि सहकारिकारणमाश्रित्यार्थक्रिया संभवति, यतः तानि स्वं स्वं कार्यमुपादानभावेन जनयन्ति, परस्परकार्यं च सहकारिभावेनेत्यभ्युपगम्यते, एतच्च निरंशैकवस्तुवादिनो न संभवति, एकस्योपादानसहकारित्वभेदेन सांशताप्रसङ्गात्, अन्यथावैकरूपतोपादेया तत्तत्कार्ययोः, अथ यद्यपि रूपं येनैव स्वभावेन रूपं जनयति तेनैव रसादिकमपि तथाऽपि रूपरसादीनामुपादानभेदकृतः स्वभावभेदो, न सहकारिकृतः, तदप्यसत्, एवं हि रूपादिरूपस्वभावभेदस्य रूपादिभावादेव सिद्धेः सहकारिभावेन क्व कस्योपयोगः स्यात्? येन सामग्र्या जनकत्वं भवेत्, एतच्च सौगतैरभ्युपगतमस्ति, यतः स्फुटमेव हेतुबिन्दुव्याख्यायां-नन्वेकस्याः सामग्र्या अनेककार्यभावे भवतु सामग्र्यन्तरजन्येभ्यो भेदः, परस्परतस्तु कथं?, तदतद्रूपहेतुजन्यत्वादि भावास्तदतद्रूपिण इष्यन्ते, तदत्र यदा चक्षुरूपमनस्कारेभ्यो विज्ञानजन्म तदा चक्षुरूपयोरपि भावात् विज्ञानेनाभिभूतेतज्ज्वादिज्ञानात्मना विज्ञानस्य वा तद्रूपता कथं न प्रसज्येत?, आह च-‘तदतद्रूपिणो भावा’ इत्यादि पूर्वपक्षमुत्थाप्य प्रतिपादितमर्बटेन, नैष दोषः, तेषां स्वभावभेदेन विज्ञानजननतया तदुपयोगात्, मनस्कारो हि विज्ञानस्योपादानकारणं, चक्षुषस्तु स्वविषयज्ञानजननयोग्यस्य सहकारि कारणं, एवमितरत्रापि वाच्यं, ततोऽन्यादृशी सामग्री चक्षुःक्षणस्य जनिका, अन्यादृशी च विज्ञानादेरिति तद्वैलक्षण्यादेव कार्यवैलक्षण्यमिति एष तद्वन्थः, न च काल्पनिकः कारणानां स्वभावभेदः, ततोऽसौ यत्काल्पनिकमिति तेन स्वमेव स्वभावात् विडम्बयति, तथाहि-तेनैकस्वभावस्यैकानेकक्रियाकारित्वं

सामग्री-
निरासः

॥११॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१२॥

समर्थयितुं जैनं प्रतिपादितं, यतस्तत्रैव तद्वन्थो यथा 'पटादयो हि विभक्तपरिणामाः अनेकं कार्यं कुर्वन्तो दृष्टाः, न च धर्मिरूपेण भिद्यन्ते, एकस्यानेकक्रियाविरोधाभावाच्च, न ह्यत्र कारणमेव कार्यात्मतामुपैति, यत एकस्य कारणात्मनः एककार्यरूपतोपगमे तदन्यरूपाभावात् तदन्यकार्यात्मतोपगतिर्न स्यात्, किन्त्वपूर्वमेव कस्यचिद्भावे प्रागविद्यमानं भवेत्, तत्र विषयेन्द्रियमनस्कारा-
णामितरेतरोपादानाहितरूपभेदानां सन्निधौ विशिष्टस्वेतरक्षणभावं प्रत्येकं तद्भावभावात् विधानादनैकक्रियोपगमा न विरुध्यते, यत एकक्रियायामपि तस्य तद्भावभावेतिव निबन्धनं, सा चानेकक्रियायामपि समानेति, ननु तत्संनिधौ विज्ञानलक्षणकार्यसम्भवे तज्जननस्वभावतेवैषामधिक्रियते, कार्यस्वभावापेक्षया कारणस्य जनकरूपताऽवस्थानात्, न विज्ञानजननस्वभावेभ्यः प्रत्येकं तदन्यकार्यसम्भवः, सद्भावे वा तेषां तदवस्थायां व्यवच्छिद्यता स्यात्, ततश्च विज्ञानमेव न कुर्युः, तदन्यजननस्वभावत्वात्, नैष दोषः, तेषाम-
नेककार्यक्रियास्वभावत्वात्, तथाहि-ते तदवस्थायां प्रत्येकं विशिष्टस्वेतरक्षणजननात्मकास्तेषां तत्सत्त्वानान्तर्यदर्शनात्, तत्र विज्ञानजननस्वभावेनैवेति तस्या जननस्वभावता व्यवच्छिद्यते, तस्या एव प्रतियोगित्वात्, नान्यजननस्वभावता, न चासती तेषाम-
नेकात्मता स्याद्, एकस्यैवात्मातिशयस्यानेककार्यहेतुत्वात्, न हि तदन्यापेक्षया विपर्ययव्यावृत्तिमुपादायानेकेन शब्देनाभिधी-
यमानं तदवस्थायां प्रतिपद्यते, प्रतिविशिष्टस्यैकस्यैवात्मनस्तथाऽभिधानात्, यथा रूपं सनिदर्शनं सप्रतिषमिति, न ह्यत्र स्वभा-
वभेदनिबन्धना ध्वनयः सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्गात्, तन्निमित्तानामेकत्र भावाददोष इति चेत् न, तेषां तदेकोपकारानपेक्षिणं तदयोगात्, अपेक्षायां वा कथमेकमनेककार्यं (कृत् न) स्यात्?, अनेकेनैवात्मनोपयोगादिति चेत् न, सामानाधिकरण्याभावदोषस्य प्रसङ्गात्, न च नीलादीनामात्मभेदादप्यक्षमीक्ष्यमहे, नापि कार्यभेदादेवात्मभेदानुमानं, प्रतिबन्धाभावात् तद्वैकभवा-

अनेककार्य-
करणता

॥१२॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३॥

नामावात् प्रत्यक्षतो नैककार्याणामपि प्रतीतिरिति चेत्, यथा प्रदीपादीनां, नानुमानतः, तत्रापि विपर्यये वाचकप्रमा-
नामावात्, एकस्यानेकक्रियानभ्युपगमे च योज्यं, रूपरसगन्धस्पर्शविशेषाणां क्वचित्संभवनियमः प्रमाणपरिदृष्टः स न स्यात्, मिश्र-
निमित्तानां सहभावनियमायोगात्, तन्निमित्तानामपि तदेककारणानायत्तजन्मनां नियतसाहित्यसम्भवात्, तदेकधर्मिस्त्वभावतयै-
कत्र सहभावनियम इति चेत्, न, एकस्यानेकस्वभावताया एव चिन्त्यत्वात्, एकस्यानेकस्वभावतां चानुभवतः तद्वन्नकताया दुर्नि-
वारत्वात्, अन्यथा धर्मधर्मिणां कथं नैकान्तिको भेदः?, तथाहि—यमात्मानं पुरोधयायां धर्मी पर्यायाश्चैत इति व्यवस्थाप्यते यदि
तस्य भेदस्तदा भेद इत्यनेकस्याप्येककार्यता न स्यात्, न हि परस्परोपादानात् विपर्ययेन्द्रियप्रमाणैः सहैकका-
र्यारम्भणो युक्ताः, न चैकमेव किञ्चित्कचिज्जनयति, तत्र च सर्वत्र कार्यकारणभाव इत्यस्तीति, अनेकसैकस्य चैकानेकक्रिया-
विरहात् प्रकारान्तराभावाच्च, नाप्यहेतुकमेव विश्वं, देशकालनियमायोगात्, तस्मादेकसामग्र्यधीनजन्मनामेव सहभावनियमो भावा-
नामेककार्यक्रियायामो वा, ततश्च स्वसन्तानक्षणमितरोपादानक्षणं च युगपदुपकुर्वतः कथमेकस्यानेककार्यता न स्यात्?, ततः कथं
कार्यभेदाद्भेदः कल्प्यते?, द्रव्यपर्यायाणां चैकस्वभावतामाचक्ष्णः एकस्यानेककार्यतां प्रतिक्षिपतीति कथं नोन्मत्तः?, स्वभावस्यैव
वस्तुत्वात्, अन्यथा तस्य निःस्वभावताप्रसङ्गात्, एकस्वभावत्वे च द्रव्यपर्यायाणां तत्कार्यभेद एकवस्तुत्वेऽप्येव एवेत्यादि, तद्वत्
ग्रन्थं पूर्वदर्शितस्वात्पदमविरुद्धभावेदधानः स्फुटमुन्मत्तः प्रज्ञाविकलो वा, यदि परं पर एव, अपिच—यद्यपि पटादयोऽनेकं कार्यं कु-
र्वन्तो दृष्टान् च धर्मिरूपेण मिथ्यन्ते तथाऽपि धर्मरूपतया मिथ्यन्ते, न खलु केवलधर्मिरूपतैव वस्तुनः, किन्तु धर्मिधर्मोभयरूपतेति
न कश्चिदोषः, न प्रधानभावन हि कदाचित्कथञ्चिद्विद्वद्भावात्, न पुनरेकरूपोपादाने तदितररूपामाव एवेति, न ह्यत्र कारणमेव कार्य-

कार्येऽने-
कात्मता

॥१३॥

प्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१४॥

रूपताद्युपैती'त्यादि तु प्रतिपादयन् कारणात्कार्यप्रसूतिमेव निरुणद्धि, ततो गडुप्रवेशेऽक्षितारिकाविनिर्गमोऽस्य, कार्यरूपतोपगतिपक्षे हि तत्स्वभावत्वाद् यावत्तद्रूपतया न परिणतं कारणं तावन्नास्त इति युक्तः कारणात्कार्योदयः, यदा तु तत्स्वसत्तामा एव सदा व्यवस्थितं लेशेनापि कार्यात्मनाऽनात्मस्वभावं विभजति तदा ततः कार्यमुत्पन्नमिति तत्समापकपरिग्रहेणापि प्रेक्षापूर्वकारिणः प्रत्येतुमप्रभविष्णवः, नहि श(क्तम)पि कारणमनुपाख्ये(यं) च, नापि विशेषमुपकल्पयितुमलमेतदनुपाख्यत्वविरोधादिति परमार्थ-तस्तदशक्तमेव प्राप्तं, ततस्ततः कथं कार्योत्पादः प्रेक्षावद्धिः प्रत्येय इति ?, न च कार्यतोपगतिर्न स्यादित्यत्रापि काचिद्युक्तिरस्ति, यतस्तद्रूपतोपगतिपक्षेऽप्यस्वभावत्वात् कारणं तत्स्वभावतया तदन्यकार्योत्पादनेन प्रवर्त्तमानं केनापि निवारयितुमशक्यं, तत्स्वभावविकलं तु परिणामान्भ्युपगमेऽपि न किञ्चिदुत्पादयितुमर्हति, यद्यपि क्षपूर्वमेव कस्याचि प्रागविद्यमानं कार्यं भवेत् तथाऽपि कारणस्य तादृशः कोऽपि स्वभावः समस्ति यतस्तदवति, अन्यथा तन्निर्हेतुत्वप्रसङ्गात्, एवं च कार्यदर्शनाद् यथा जनकः सस्वभावो व्यवहार्यते, कथमिति चेदुच्यते—यदा विषय इन्द्रियोपादानस्य स्वभावमेदमादधाति इन्द्रियं च विषयोपादानस्य तदा इन्द्रियादेः स्वोपादानात्किञ्चिद्रूपं जातं किञ्चिच्च विषयादेः एवमितरेष्वपि वाच्यमिति कथं नानेकस्वभावता कारणस्य ?, न च यदेवेन्द्रियस्य स्वोपादानाद्रूपं भवति तदेव विषयादिभ्योऽपि, स्वोपादानादेव तत्सिद्धावशेषकारणकल्पनावैयर्थ्यप्रसङ्गात्, अथ न वै भावानां काचित्प्रेक्षापूर्वकारिता येनायमेकोऽपि समर्थः किमस्माभिरित्यपरे निवर्त्तेरन्, ते हि निराभेप्रायव्यापाराः स्वहेतुपरिणामोपनिधिधर्माणस्तत्प्रकृतेस्तथा भवन्तो नोपालम्भमर्हन्ति, एतदप्यचारु, यतो यद्यपि क्षितिबीजानां भावानां न काचिदपि प्रेक्षापूर्वकारिता समस्ति तथाऽपि सकलज्ञः सुगतः किमार्यसत्यचतुष्टयादिदेशनया आत्मानमायासयति ?, किमस्यापि नास्ति प्रेक्षापूर्व-

कार्येऽने-
कात्मता

॥१४॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५॥

कारिता !, किमयमात्मदेशनाजन्यक्षणस्वोपादानमात्रादेव तत्क्षणाविर्भूतविशेषसामर्थ्यात्तदा तथोत्पत्सुतां नाधिगच्छति येनास्यां प्रवर्त्तते !, यदि मोऽप्रेक्षापूर्वकारी न निवर्त्तते तथाऽप्ययं महात्मा निवर्त्तते, अथ स्वहेतुभ्यः सोऽपि तदा तथाविध एवोत्पन्नो येन न शक्नोति निवर्त्तितुं, न हि न काचिदस्य परोपचिकीर्षा, केवलं प्रतिपाद्यसन्तानः स्वोपादानमात्रादेव विशिष्टक्षणजनकः समुत्पन्नोऽतस्तमन्तरेणापि तदा तं तथाविधं जनयितुं प्रभवति, परं सुगतोऽपि यावन्नोक्तं किञ्चित्तावन्नासितुं पारयतीति काऽस्य परोपचिकीर्षा स्यात् येन भक्तिप्रह्वमनोभिर्भवद्विरयमुपास्येत, समर्थमेव हि तदा तदा तत्तदुपादानमपि तादृशमेकांशमुत्तरोत्तरक्षणमुत्पादयितुमिति विषयेन्द्रियादेरितरेतराहितो विशेषस्तस्य चित्रस्वभावतामेवाविष्करोति, अत एव तत्संनिधौ विशिष्टस्वेतरक्षणभावे प्रत्येकं तद्भावभावानुविधानादनेकक्रियोपगमो न विरुध्यते, अन्यथा तु तद्विरोधः पुरन्दरेणाप्यशक्यः परिहर्तुम्, अनंशैकस्वभावेभ्यो विभिन्नेभ्यः कारणेभ्यः कार्यस्यापरापरस्यैवोत्पत्तिप्रसङ्गात्, नन्वेतद्वृषणं परिहृतमेव धर्मकीर्तिना, 'ते समर्थाः किं नापरापरं जनयन्तीति चेत्, न, तत्रैव सामर्थ्यात्, तस्यैवैकस्य जनने समर्था इति, नापरापरजनन'मिति हेतुबन्धौ तेनाभिहितं, सत्यमभिहितमेतत्, किन्वेतत्तेनापि न निरूपितं, किं तेषां सामर्थ्यमेकमेव किं वाऽनेकम् !, एकत्वे सर्वसहकारिणामेकरूपताप्रसङ्गः, सामर्थ्यलक्षणत्वादेव वस्तुनः, अथानेकं किं तर्हि कार्यमपि पृथक् पृथगनेकं भवेत् !, अथ भिन्नमपि तुल्यं सामर्थ्यमित्येककार्योदः, तदप्यसत्, एवं हि कार्यमपि तुल्यं स्यात्, न पुनरेकमेव, तस्मादनिरूपिताभिधानमेव परस्य, एतेन—'कस्माज्जनकाद्वयावर्त्तमानस्तद्रूपो न स्यात्तत्कार्य' इत्याद्यपि पराकृतमपहस्तितमवगन्तव्यं, उक्तवदद्रूपस्य तत्कार्यत्वविरोधात्, एकेनैव कारणेन तत्कार्यं कर्त्तव्यं, अनंशत्वे सति ततो भावस्यैव न्याय्यत्वात्, अपरस्य तज्जननस्वभावविलक्षणस्वभावयुक्तत्वात्, तस्माद्यत एवानेकक्रियायं तस्य

कार्येऽने-
कात्मता

॥१५॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१६॥

तद्भावभाविता तत एव तच्चित्रस्वभावतेत्याचक्ष्महे, ननु जैनपक्षेऽपि यदि ते सहकारिप्रत्ययाच्चित्रास्तर्हि कार्याण्यपि चित्रस्वभावानि भवन्तु, मिथानि तु कथं भवन्ति?, नैष दोषः, यतो न ते परस्परस्वरूपमिश्रेण चित्राः सहकारिणः, किन्त्वात्मभूतानेकधर्मयोगात्, तथाभूता विचित्रता कार्याणामप्यस्ति, यतो यद्यपि तानि नान्यकार्यरूपतां बिभ्रति तथाऽप्यात्मभूतानेकधर्माध्यासितश्चरीराण्येवोपजायन्ते, यथा घटो गुह्यः, तस्मादेव च कुलालव्यापारात्संस्थानात्मा, सूत्राच्चक्रादिविभक्तात्मा, प्रधानं चोपादानकारणमेवेत्यपरकारणजन्या विशेषा मृदमेवावलम्बन्ते इति धर्मिरूपतयाऽसावेकोऽवभासते, सर्वकार्येष्वप्ययमेव न्यायः, ननु तत्संनिधौ विज्ञानलक्षणकार्यसम्भवेत्यादिस्त्वांश्च ग्रन्थः सङ्गतः, परिहृतस्तत्संनिधानं, यतस्ते निरंशैकस्वभावाध्यासितमूर्त्यस्तदवस्थायां कथं विशिष्टसजातीयैतराण्यजननात्मकाः?, ननूक्तं 'तेषां तत्सत्त्वानान्तर्यदर्शनादि'त्यादि, उक्तमेतत्, किन्तु न युक्तं, यतः कारणगतः स्वभावः कार्ये कचिदुपयुज्यते वा न वा?, यदि सर्वथा नोपयुज्यते न किञ्चित्कस्यचित्कारणं स्यात्, प्रागभावमात्रस्य तु जगदुद-
रवेत्तद्विनिर्दिष्टोपपत्तैरपि साधारणत्वाद्वा लेयसारमेयादेरपि बोधिसत्त्वादिकारणत्वप्रसङ्गात्, अथैतदोषभयादुपयुज्यत इति ब्रूयात् तर्हि किमंशेनोपयुज्यते सर्वात्मना वा?, प्रथमे कृतान्तप्रकोपः, वस्तुनो निरंशत्वाभ्युपगमात्, द्वितीये त्वेकमेव कार्यमुत्पद्येत, तत्स्वभावस्य सर्वात्मना तत्रैवोपयोगात्, ततो यथा तस्याजननस्वभावता व्यवच्छिद्यते तथाऽन्यजननस्वभावताऽपि व्यवच्छिद्येत, तस्यामपि प्रतियोगित्वात्, अथ न व्यवच्छिद्यते तर्हि कथमस्य न चित्रता?, ततः कथं नत्वेषामनेकात्मता?, एकश्चात्मातिशयोक्तेरकार्यहेतुदोषप्रसङ्गो यदा चित्रसामर्थ्याध्यासितः स स्यात्, यदि च तदन्यापेक्षया विपर्ययव्यावृत्तिरुपादायानेकेन शब्देनाभिधीयमानं वस्त्वनेकरूपतां न प्रतिपद्यते तर्ह्यनेकेन शब्देन शतशः भावेऽप्युक्तं भवन्तः, केवलं चित्रकार्याणि ततस्तावन्न भवन्ति यावन्न

कार्येऽने-
कात्मता

॥१६॥

धीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१७॥

चित्रसामर्थ्ययोगिताप्रविष्टस्यैकस्यैव तथाऽभिधानं चित्रसामर्थ्ययोगिताप्रविष्टस्यैव समर्थयन्ते, चित्रसामर्थ्ययोगिताप्रविष्टस्यैव प्रति-
वैशिष्ट्यस्यैव दुरुपपादत्वात्, न च 'रूपं मप्रतिषं सनिदर्शन'मित्यत्रापि न स्वभावभेदः, सामानाधिकरण्याभावप्रसङ्गात्, यथा हि
षट्पटवदेकान्तभेदे न सामानाधिकरण्यमेवमेकान्तभेदेऽप्येकमेव रूपमिति द्वितीयस्य कस्यचिदभावात् कस्य केन सामानाधिकर-
ण्यमुपपद्यतां?, तस्मात्स्वनिमित्तभावादेवेत्यं शब्दाः प्रवर्तन्ते, कारणानपेक्षिणां तदयोगादित्यादि दूषणमसन्मते(न)सावकाशं, यतः
स्तदत्यन्तमिदं एकः कश्चित्तदुपकाराय(न)प्रभवतीति, किं त्वीदृशमेव तद्वस्तु यन्तैकमेव नाप्यनेकमेव, किन्त्वेकानेकरूपं भेदाभेदसि-
द्धेरिति न्यक्षेण वक्ष्यामः, न च न नीलादीनामात्मभेदमध्यक्षमीक्षामहे, एकस्यापि वर्णसंस्थानादिना चित्रस्वभावस्य भावस्य प्रत्य-
क्षेण नान्यथाप्यलक्षणात्, नापि कार्यभेदादपि नात्मभेदानुमानं, प्रतिबन्धभावात्, तद्वाहकप्रमाणसङ्गात्, प्रत्यक्षतोऽनेककार्याणां भा-
वानामनेकत्वात्, नहि प्रदीपादय एकस्वभावाध्यासिततनवयेव पतद्गदहनाद्यनेकक्रियायां व्याप्रियमाणाः समुपल-
भ्यन्ते, तथाहि-उष्णस्पर्श इति खज्वालावलीढं कोमलकलेवरशूलं भस्मात्करोति, भास्वरस्वरूप इत्यन्धकारमपहरति, काञ्चित् पर-
माणून् नीलादिरूपतया परिणमय्य भूम् जनयति, परिणामिषुद्गलस्कन्धद्रव्यात्मकश्चेति पर्यायान्तरभूतं स्वोत्तरक्षण-
त्वादयतीत्यनेकस्वभावः प्रदीपादिः प्रत्यक्षः, किञ्च-यः कारणे कार्योत्पादनशक्तयः फलानुमेया इति प्रतिपद्यते स कथं प्रत्यक्षे-
नै(जाने)कात्मतोपलक्षणेऽप्येकस्वभावतां भावानामाचक्षीत?। अन्यच्च-यदा हेतुबिन्दौ कार्यहेतुप्रस्तावे धर्मकीर्त्तिः 'तस्मात्कार्यं
स्वभावैवाविरविनाभावि कारणं तेषामेव हेतु'रित्यादि प्रतिपादयति, अर्चटश्च 'यत एवं तस्मात् कारणस्यैः स्वभावैर्याविरभित्व-
द्रव्यत्वादिभिरविनाभावी'ति व्याख्यां प्रथयति तदा कारणानेकात्मकतां कथं प्रतिक्षिपेत्?, न च व्यावृत्तिभेदादयमदोष इत्युच्यते,

एकानेक-
स्वभावता

॥१७॥

तत्रानेकदोषाणां चरत्र प्रदर्शनात्, अनुमानसिद्धा च कारणानेकात्मता, विपर्यये बाधकप्रमाणमङ्गावात्, अनेकात्मताविरोधे शेका-
त्मता, तस्यां च कार्यानुत्पादप्रसङ्गात्, बाधकं प्रमाणं, कथमिति चेत्, उच्यते, यदा हि सर्वथैकस्वभावता भावानां तदा नीलं नी-
लस्वभावनित्यं, एतावतैव वस्तुस्वरूपं पर्याप्तं कारणमङ्गावात्, यदि तस्य कार्यत्वात् तद्व्यतिरिक्तत्वं स्वभावान्तरं न भवेत्?, एक-
स्यानेकक्रियानभ्युपगमे च योऽयं रूपरसस्पर्शविशेषाणां क्वचित्सहभावनियमः प्रमाणपरिदृष्टः स न स्यात्, यदि भिन्ननिमित्तत्वेना-
यमुपपद्येत, न नूतं भिन्ननिमित्तत्वं सहभावनियमायोगादिति, उक्तमेतत्, किन्त्वेकान्तवदित्युक्तं, स्याद्वादं च वयमङ्गीकुर्महे, तस्या-
त्कश्चित्स्वभावमेदे तदेकधर्मस्वभावतयैकत्र सहभावनियमः, तथाहि—न रूपरसादिपरमाणवः प्रतिभासन्ते, किन्त्वेकरूपमेव तद्रूप-
मनेकरूपानुविद्धमवमोमते, ततः सहभावनियमः, सर्वथैकस्वभावे च कारणे कार्यमङ्गावात् वाजनीति केन कस्य सहभावनियमः स्यात्?,
न चैकस्यानेकस्वभावता चिन्त्या, स्याद्वादनीत्या स्रपपन्नत्वात्, न च सर्वथैकः कश्चित्सर्वथाऽनेकस्वभावतां वाऽनुभवति येनैकस्या-
नेकस्वभावतामनुभवतस्तद्वदनेकताया दुर्निवारत्वं. न च यमात्मानं पुरोधायायं धर्मी धर्माश्चैत इति व्यवस्थाप्यते सोऽंशः सर्ववैतर-
रूपनिरपेक्ष एव विवक्ष्यते, किन्तूपसर्जनीभूतमितरत् तदपि रूपं तत्र ममस्त्येवेति कथं यदि तस्य मेदस्तदा मेद एवेत्यादि दृष-
णावकाशः?, एतत्पुनः प्यसम्बद्धमेवं परस्मैव प्रलपितमित्युपेक्षणीयं, द्रव्यपर्यायाणां चैकस्वभावतामाचक्ष्वाण एकस्यानेकक्रियां प्रति-
दिश्यात्, यः स्याज्जैनः यदि स्यात्पदलाञ्छनामेकस्वभावतां न प्रतिजानीते, तथा प्रतिजानानं पुनरविशिष्टपन् पर एव परमुन्मचः,
तत्र परमते कश्चिदर्थक्रिया संभवतीत्यमम्भवदोषदुष्टमेव परामितं वस्तुलक्षणमिति । यदि पुनरुत्पादव्ययधौव्य युक्तं सदित्यभ्यु-
पगम्यते तदेदमपि संभवति, यतस्तदेव द्रव्यं केनचिद्रूपेणोत्पद्यते केनचिद्विषयते केनचिच्चावतिष्ठत इत्युत्पादव्ययधौव्यवत्त्वेव वस्तु

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१९॥

न्यर्थक्रियाऽपीति कथमेतत् प्रतिक्षेप्तुं शक्येत इति, अत्र बहु वक्तव्यं तद्यथाऽवमरं वक्ष्यामः ॥

‘उपलब्धिः सत्ते’ति कथित्, ततः सैव वस्तुलक्षणमित्यपि न न्यायानुपाति, यतः केयमुपलब्धिः?, किं ज्ञानम्, अथ ज्ञान-
विषयता?, प्रथमपक्षे अर्थावस्तुत्वप्रसङ्गः, ननु विज्ञानवादिनामियं सिद्धमाध्यता, विज्ञानादर्थस्य तैरभ्युपगमात्, नन्वर्थस्य वि-
शददर्शनेनानुभूयमानस्य कथमभावः?, स्वप्नदर्शनवदपारमार्थिकमिदं दर्शनमिति चेत् किमेतदस्यापारमार्थिकत्वं? इति वाच्यम्,
अर्थशून्यत्वमिति चेत् इतरेतराश्रयत्वं, तथाहि—अर्थशून्यत्वे सत्यपारमार्थिकत्वं, अपारमार्थिकत्वे चार्थशून्यत्वमिति, येन चार्थो न
दृष्टः स कथं ब्रूयादर्थो नास्तीति?, परप्रसिद्धयेति चेत् तत्रापि प्रष्टव्योऽसि—पराभ्युपगमः प्रमाणमप्रमाणं वा भवतः?, यदि प्रमा-
णमयुक्तोऽर्थप्रतिषेधः, अप्रमाणत्वे तु न तदाश्रयणेन तत्त्वव्यवस्थापनं प्रमाणविदः साधीयः, यदि चानुभवसिद्धस्यापि स्वप्नदृष्टान्ता-
वष्टम्भेनार्थस्याभावः प्रतिपन्नः तर्हि ज्ञानसद्भावः कथमभ्युपेतः?, अपिच—स्वप्नानुभवस्यार्थस्य किमप्रतिभासमानत्वादसत्त्वमु-
तार्थक्रियाविरहात्?, न तावदाद्यः कल्पः, तदा तस्यानुभूयमानत्वात्, उपलब्धिः सत्तेति चाभ्युपगमात्, स्वप्नदशायां ज्ञानस्व-
रूपनिष्ठस्तथाऽवभासरूपः स सत्यः, जाग्रदनुभूतोऽपि यदि तथा स्यात् न नः काचित्क्षतिः, ज्ञानरूपत्वादवभासस्येति चेत्, कोऽयं
तथाऽवभासो नाम?, किं विज्ञानम्? किं वा नीलाद्युल्लेखिताऽस्य प्रवृत्तिः?, प्रथमपक्षे चिद्रूपतामात्रमनुभूयते, न नीलादिरू-
पता, द्वितीये तु पक्षे यदि नीलाद्यर्थो न समस्ति कथं नीलाद्युल्लेखेन विज्ञानस्य प्रवृत्तिः?, अनाद्यविद्यावासनानिर्मितैवेयमिति चेत्
ननु सा वासना केनचिद्विज्ञानेन स्वस्वरूपपृथग्भूता कथञ्चिदपि तावदधिगन्तव्या, तथा च यद्यर्थोऽप्यधिगम्येत तदा न किञ्चिद-
युक्तं संबन्धेत इति किमयं नाभ्युपगम्यते?, स्वापाद्यवस्थायामर्थाभावेऽपि तथाऽवभासो दृष्ट इति चेत्, न, स्वप्नप्रत्यवेष्टापि जाग्र-

उपलब्धि-
लक्षण-
निरासः

॥१९॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०॥

इशानुभूताद्यर्थविषयं स्वरूपमनुभवोच्छेदेन प्रवर्तते, अन्यथाऽत्यन्तानुभूतस्य किं न कस्यचिदर्थस्य तत्र प्रतिमासः?, अथार्थक्रिया-
ऽभावात्स्वप्नदशायामर्थस्यासत्त्वं, जाग्रदशायामर्थक्रियासद्भावात्सत्यत्वमस्तु, निर्विवादोऽयमिति चेत् कोऽयं विसंवादः?, ज्ञाना-
न्तरेणात्र नमिति चेत् तर्हि जाग्रदशायां संवादसद्भावात्सत्यत्वमस्तु, बाधितत्वादसत्यत्वमिति चेत् किमिदं बाधितत्वं?, नेदमिति
प्रत्ययात्पत्तिरिति चेत् जाग्रत्प्रत्ययेषु बाधकाभावात्सत्यत्वमस्तु, नहि सत्यस्तम्भादिप्रत्ययेषु बाधकोत्पत्तिरस्ति, अथ स्वप्नप्रत्ययेष्व-
र्थक्रियाकारित्वं संवादोऽबाधितत्वं च दृष्टं, न च सत्यत्वमुपगतमर्थवादिना तेन, न तत्सत्यत्वे निबन्धनमिति चेत् न, सर्वाऽपि
भ्रान्तिरनिबन्धना, यथा मरीचिकासु जलभ्रान्तिः, तेन न सर्वथैवार्थस्यासत्त्वं, न च भ्रान्तिप्रत्ययेषु अभ्रान्ता अर्थक्रियादयः सन्ति ।
किञ्च-अर्थप्रतिषेधः प्रमाणेन क्रियते किं वा अप्रमाणेन?, अप्रमाणमिति शङ्कित्करमेवेति कथं तेन तत्प्रतिषेधः?, प्रमाणं तु कथमर्थस्य
प्रतिषेधकं?, किं विनाशकत्वेन? किं वा विपरीतार्थोपस्थापकत्वेन? किं वा अग्राहकत्वेन?, प्रथमपक्षे सिद्धोऽर्थो, न ह्यसिद्धस्य वि-
नाशः संभवति, द्वितीयेऽपि पक्षे अर्थोऽर्थस्य बाधक इति कथं नार्थसिद्धिः?, अग्राहकं तु सन्देहकारि भवतु कथं प्रतिषेधकं?,
दृश्यस्य कथं न? इति चेत्, ननु पूर्वदृष्टस्यैकज्ञानसंसर्गिण्युपलभ्यमाने आरोपादुच्यत्वं, न चायमत्यन्तादृष्टस्य प्रकारः(शुः)संभवति,
ज्ञानात्मन्युपलभ्यमाने सत्यस्यैव स्थापितं तादात्म्येन भवतु ज्ञानात्मना तस्य प्रतिषेधः, मित्रस्य तु कथम्?, अल्पलम्भादिति चेत्
तत्किं नीलाद्याकारोऽनुभूयते न वा?, अथ अस्त्ययमाकारः, किन्तु ज्ञानात्मैव, जडस्य प्रकाशयोगात्, उक्तञ्च-“न जडस्याव-
भासोऽस्ति, मेदामेदाविकल्पनात् ।” इति, तथाहि-प्रकाशस्य मेदे जडस्य किमागतम्?, अमेदे तु जडमेव तत्र स्यात्, न ह्यभि-
प्रकाशता दधाना स्तम्भादयो जडा भवितुं युक्ताः, तत्र मित्रविषयं ज्ञानमिति, तदप्यसत्, यतः कोऽयं प्रकाशः? किं ज्ञानम्?

उपलब्धि-
लक्षण-
निरासः

॥२०॥

अथ ज्ञानविषयता ? प्रथमपक्षे स्यादिदं, केवल तत्रोक्तो दोषः, द्वितीयपक्षे तु कथमर्थस्य ज्ञानता ? न हि तद्विषयतां प्रतिपद्य-
मानैस्तद्गुणैरेव भवितव्यमिति भावानां नियमहेतुमुपलभामहे, अन्यथा सुगतज्ञानविषयतां प्रतिपद्यमानैरशेषज्ञानधनैरपि सुगतज्ञान-
मक्षयैव प्रतिपद्येत्येकमेव सुगतज्ञानविषयता इति ब्राह्मब्राह्मकप्रतिपाद्यप्रतिपादकाः सत्कलभ्यवहारोच्चेदः, अत्र तद्विषयता-
व्यपत्तिरिति चेत्, तथा च व्यवहारकक्षाऽप्रवेश एव परस्पोषणः, ब्राह्मं न तस्य ब्रह्मं न तेन, ज्ञानान्तरब्राह्मतयाऽपि शून्यः । तथा-
ऽपि विज्ञानमयः प्रकाशः, प्रत्यक्षपक्षस्य रक्षाविशेषात् ॥१॥ तथा प्रेतवत्पुनः सन्तामानियमः सिद्धः, तथा नरकवत्पुनः सर्वं सिद्ध-
मित्यादि न किञ्चित्केनचित् कदाचित्कचिदपि वाच्यमिति, यदि नरचिन्त्यश्चय्यादिना सुगतविज्ञानं तद्रूपतामप्रतिपाद्यमानमपि
सन्तान्तामस्तस्यादि स्वविषयीकृत्य नन्वर्थोऽपि तद्विषयतां प्रतिपाद्यमानस्तद्रूपतां कथं भजेत् ? इति विभाव्यम् । अपिच-लोके-
ऽपि नार्थं निष्कमः यथा तेन प्रकाश्यमानं तदेव भवति, न हि प्रदीपेन प्रकाश्यमानाः स्तम्भादयः प्रदीपा भवन्ति, अथ तेऽपि प्रका-
शस्तम्भास्तदानीमेवोपजायन्ते, न चकास्ति तावदन्धकारेऽपि स्तम्भादिः, प्रकाशपर्यायता तु प्रदीपाद्भवति, तथेहाप्यर्थस्य प्रकाशपर्या-
यता ज्ञानाद्भवति, ननु पूर्वमर्थास्तित्वे किं प्रमाणं ? निषेधे किं प्रमाणं ? अस्तु तर्हि संशयः, नैतदेवं, यतः किमेकमेव ज्ञानं क्षण-
कालस्यापि तेन ज्ञानपर्यवसर्गं न प्रतिपद्यते ? किं वाऽनेकानि परस्परकर्म्मरूपतां न प्रतिपद्यन्ते तेन न विदन्ति ? प्रथ-
मपक्षे क्षणदूर्ध्वं न विदितुं शक्यं, तथासत्, मरणपर्यन्तमनुभवस्यावाचितस्योत्पत्तेः, द्वितीये तु पक्षे ज्ञानानां परस्परा(न)नुगमेऽपि
ज्ञातस्य ज्ञानप्रालम्बकविषयताऽनुभूय(वेद्य)त इत्येति कथं तस्य प्रतिषेधः ? एतेन 'सहोपलम्भनियमादभेदो नीलवद्विद्योः । द्विच-
न्द्रादिवत्, तथा 'दर्शनोपा तर्हि (दर्शनोपगतो)ऽस्त्व, ब्रह्माद् । दर्शनं नीलनिर्भासं, नार्थं वास्योऽस्ति केवलः ॥१॥' इत्य-

॥ उत्पादा-
दिसिद्धिः
॥ २२ ॥

अपि बहुच्यते परैस्तत्प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यं, सोदर इव सदृशशब्दस्यैकत्ववाचित्वात्, ज्ञानार्थयोश्च भेदस्य प्रतिपादितत्वात् । अथ निरालम्बनाः सर्वे प्रत्ययाः प्रत्ययत्वात् स्वप्नप्रत्ययवादेऽप्यलम्बनादर्थभावः तर्हि ज्ञानात्मवेदनमपि प्रत्ययः सोऽपि निरालम्बनः स्यात् । अथ शून्यवाच्यमपि सिद्धसाध्यतां मन्येत तर्हि तस्याप्यर्थनिरासे साधनमस्ति वा न वा ? , यद्यस्ति कथं शून्यम् ? , अथ नास्ति कथं तन्निरासः ? , किञ्च—ज्ञानशून्यवादिनोरनुमानं गृहीतव्याप्तिकमगृहीतव्याप्तिकं वा प्रवर्तेत ? , यद्यगृहीतव्याप्तिकं कथमनुमानं ? , व्याप्तिग्रहणं तु न तेनैव, इतरेतराश्रयत्वप्रसङ्गात्, ज्ञानान्तरेण तु व्याप्तिग्रहणे कथमद्वैतं शून्यं वा ? , अद्वैतं हि तदा स्यात् यदा स्वप्नान्नियतं विज्ञानं भवेत्, यदा तु तदात्मव्यतिरिक्तमपि किमपि गृह्यते तदाऽर्थमपि स्वव्यतिरिक्तं गृह्येयादिति कथं तत्सिद्धिः ? , तत्र किञ्चित्साधनमर्थस्य निरासे परस्य, अनुभवसिद्धस्य चार्थक्रियाकारिणः सकलजन्तुसाधारणस्यार्थस्य निषेधे ज्ञानशून्यत्वयोरपि न व्यवस्थितिरिति । उक्तञ्च—ज्ञानशून्यवतानास्ति, निरासेऽर्थस्य साधनम् । सच्चित्मिद्विप्रतिक्षेपे, कथं तत्तद्व्यवस्थितिः ? ॥१॥”

अथायमर्थः किमवयविरूपः ? किं वा परमाणुरूपः ? तत्र न तावदवयविरूपो, यतोऽसाववयवव्यवयवेभ्यो मिश्रो वा स्याद-
मिश्रो वा ? यदि मिश्रस्तदाऽनुपलम्भादसत्त्वमेवास्य, तथाहि—यदुपलब्धिलक्षणप्राप्तं सन्नोपलभ्यते तदसदिति व्यवहर्त्तव्यं, यथ
नोपलभ्यते चोपलब्धिलक्षणप्राप्तोऽप्यवयववेभ्यो व्यतिरिच्यमानमूर्त्तिरवयवीति व्यापकानुपलब्धिः, परैरवयविनो दृश्य-
त्वाभ्युपगमात् नासिद्धविशेषणता हेतोः, ऊर्ध्वाधोमध्यभागव्यतिरिक्तवपुषस्तस्याप्रतिभासनात् न स्वरूपामिद्वता, न च (अममानदेशत्वं
चोद्यं) समानदेशत्वेऽपि रूपरसयोर्वातातपयोश्च स्वरूपभेदवतोभेदेनोपलक्षणात्, अथ दूरदेशस्यावयवाप्रतिभासेऽप्यवयविनः प्रतिभा-
सात्कथं नासिद्धता ? तदसत्, तस्यास्पष्टाकारस्यावस्तुत्वेन तत्प्रतिभासस्य भ्रान्तत्वात्, वस्तुत्वे वाऽन्यस्य निकटदेशस्य सोऽस्पष्टाकारः

**वाच्यार्थस्या-
वयविनश्च
सिद्धिः**

॥२२॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२३॥

सुतरामवभासेत, अथाकारद्वयमवयविनः स्पष्टमस्पष्टं च, तत्र निकटस्थः स्पष्टमुपलभते, दूरस्थस्तदवभासति, ननु यद्यस्पष्ट आकारोऽ-
प्यवभासते, निकटस्थ आकारद्वयमुपलभेत, अथान्यदेशस्तदाऽऽत्मनः पृष्ठतस्तं पश्येत् । किञ्च—एतदवभासप्रवृत्तिः केन गृह्यते?,
न तावद् दूरदेशज्ञानेन, तत्र निकटदेशज्ञानविषयस्य तत्त्वभासनात्, अस्पष्टरूपप्रतिभासं हि तदनुभूयते, नापि निकटदेशज्ञानेन,
स्पष्ट-प्रावभासवेलायां हि नापरोऽस्पष्ट आकारस्तत्र प्रतिभाति, तन्नावयविन आकारद्वययोगः । अथ दूरदृष्टमवयवविस्वरूपं परिस्फुटस-
वगम्यते? आहोश्चित्परिस्फुटरूपतया अपरिस्फुटं?, तत्र यद्याद्यः पक्षस्तदाऽपरिस्फुटरूपसम्बन्धित्वमेवावयविनः प्राप्नोति, परिस्फु-
टरूपस्यापरिस्फुटरूपप्रवेशेन प्रतिभासनात्, अथ द्वितीयस्तदा स्फुटरूपसम्बन्धित्वमेव स्यात्, अस्फुटरूपस्य स्पष्टरूपानुप्रवेशेन प्रति-
भासनात्, तत्र स्वरूपद्वययोगोऽवयविनः, न चैकस्य विरुद्धधर्मद्वययोग उपपत्तिमान्, ततः स्फुटास्फुटयोरेकत्वप्रतिमानमभि-
मानमात्रं, व्यक्ताव्यक्ताकारात्मत्वे चावयविनो व्यक्ताव्यक्ताकारवद्भेदप्रसङ्गः, तन्नावयवी दूरदेशस्थावयवाप्रतिभासेऽपि प्रतिभाति,
किञ्च-किं कतिपयावयवप्रतिभासे सत्यवयवी प्रतिभातीत्युपगम्यते आहोश्चित्समस्तावयवप्रतिभासे?, यद्याद्यः पक्षस्तदा जलमग्नमहाका-
यस्तम्भात्परितनकतिपयावयवप्रतिभासेऽपि समस्तावयवव्यापिनः स्तम्भावयविनः प्रतिभासः स्यात्, तत्र प्रथमपक्षः, नापि द्वितीयः,
मध्यपरभागवर्तिसमस्तावयवप्रतिभासासम्भवेनावयविनोऽप्रतिभासप्रसङ्गात्, अथ भूयोऽवयवग्रहणे सत्यवयवी गृह्यत इत्युपगमः, तस्मि-
न्नापि समस्तावयवव्यापिनोऽवयविनोऽग्रहणमेव, तथाहि—अर्वागभागभाव्यवयवग्राहिणा प्रत्यक्षेण पर(५००)भागभाव्यवयवाग्र-
णमिति न (समस्तावयवव्याप्यवयविग्रहणं) तेन तद्व्यापकस्यापि ग्रहीतुमशक्यत्वात्, ग्रहणे वाऽतिप्रसङ्गः स्यात्, न च व्यवहितावयवाप्रतिभासेऽ-
प्यव्यवहितोऽवयवी प्रतिभातीति वाच्यं, (यथा) व्यवहित एतदवभासे तद्व्याप्यावयवविस्वरूपस्याप्यवभासः स्यात् तथा तदन्यस्या-

अवयविनः
सिद्धिः

॥२३॥

भीतस्यादा-
विसिद्धिः
॥१४॥

पीति, सर्वस्य सर्वावयविग्रहप्रसङ्गात्, तस्याद्वयवाहेतावयवव्यापिरूपादवयवव्यापिनोऽवयविरूपस्य भेदप्रसङ्गः, तथाहि—यस्मिन्
भातेमासना- यत्र प्रतिभाति तत्ततो भिन्नं, यथा घटादप्रतिभासमानः पटः, न प्रतिभाति चार्वागवयवव्यापिरूपे प्रतिभासना-
प्रावयवव्याप्यवयवविवस्वरूपं, तत्कथं तत्ततो न भिन्नं?, परमागावयवव्यापिना तु प्रत्यक्षेण तद्व्याप्येव्रावयवविवस्वरूपं गृहेत मार्वाग-
वयवव्यापकमपि, पूर्वोक्तनीत्या, नापि अरूपेणार्वाक्परावयवव्याप्यवयवविवस्वरूपः, प्रत्यक्षानुसारेण स्मृतेः प्रवृत्तेः, तदयमवय-
व्यवयवेभ्यो भेदेनानुपलभ्यमानः कश्चिदुपगमयोग्यः स्यात्?, किंच—अयमवयवेषु वर्तमानः सापस्त्येन वा वर्ततेकांशेन वा?,
सामस्त्य चावेकस्मिन्नेवावयवे परिसमाप्तत्वादनेकचित्त्वं न स्यात्, एकद्रव्यं च द्वयं स्यात्, एकस्य चाणार्वागमागाभावाभित्यस्य
च कार्यद्रव्यस्य स्यात्, एकस्य वा अनकत्वं, सामग्र्या एव अनकत्वात्, अवयवेषु चावयवीति प्रत्ययाभावः प्रसज्येत, वृत्तौ चैक-
काले सापस्त्येन वर्तते इति तत्र सङ्गाव उक्तः, पुनरन्यत्र तथैव न वर्तते इति, तत्रैवासङ्गाव इति एकत्र युगपद्भावाभाव-
योर्विरोधः, नाप्यंशेन, निरंशत्वे च तत्ततो भिन्नाः स्युरभिन्ना वा?, भिन्नत्वे पुनरप्यनेकांशवृत्तेरेकस्य
अभिन्नत्वेऽंशान्तर्गमेऽंशिनः सङ्गोदादभावप्रसङ्गः, अंशान्तर्गमेऽंशानां वा, ततो निरंशोऽंश-
स्यात्, तत्र च पूर्वोक्तितोऽनेकद्रव्यभावः, अनेकवृत्तित्वे वा विरुद्धवर्माप्यासिता। अथावयविनोऽवयवेषु वृत्तिः तत्र सम्भाष्य-
न्तु सोऽपि सम्भाष्यस्तेषु वर्तते वा न वा?, यदि सम्भाष्यस्य सम्भाष्यान्तरभावः न वर्तते तदा यावदसौ पुण्यादिषु पुण्यादि-
विनं सम्भाष्यति तावत्तन्वादिष्वपि किं न सम्बन्धयति?, अत्रुत्तरविशेषात्, अत्र वर्तते तत्रापि यदि सम्भाष्यो वृत्तित्वात्तदनेकसा,
अथानेकावयवव्यवयवत्वं तदा यदनेकवृत्ति तदनेकं यथा जलानलं, अनेक विद्याविधिः तदनेकविद्याः तस्याभावः, तत्र विद्या-

अवयवविनः
सिद्धिः

तद्वत्

जीवसादा-
दितिहिः
॥२५॥

यथानित्यस्यैवो विचारभारगौरवं सहते, अमेदपक्षे त्ववयवमात्रमवयवविमात्रं वा स्वादितरेतराभ्यांतरकाः, इतरेतरस्वरूपं,
तच्चान्यथापि ऽर्थः प्रमाणोपपन्नः । नापि परमाणुरूपः, तेषामपि दिक्षट्सम्बन्धेन षडंशप्रसङ्गात्, न च विद्यकक्षिताः प्रमाणम्
मात्रमन्तरे, एकवचनाकारस्य संवेदनावभासस्यानु-यमानत्वात्, तत्र बाह्योऽयमाकारः, किन्तु संवेदनमेव तथा तथा प्रकाशत इति,
तत्रैव दितिरेक्येति, नन्वयं सम्भाषाकारोऽनु-यमानत्वात् किञ्चिदिति व्यवस्थापयितुमशक्यः, शशमृज्जादवद-भनाभावप्रसे-
ज्जम्, केवलमयं ऽर्थः किं वा बाह्यः ? इति विचारस्तत्र प्रवर्तते, तत्र विज्ञानस्वरूपत्वे बाह्ये स्वरूपे नावयवमनुभूयेत, यथा
हि चि-तत्त्वात् तर्ह्यस्वतयाऽऽत्मनि सुखमनुभूयते तदव्यतिरेके सम्भाषाकारोऽप्येवमनुभूयेत, अथ ऽतिवैयर्थ्येति चेत्
अपि व्यतिरेकितया प्रकाशत इत्युच्यते तर्हि यथाऽयमनुभूयते तथा न सत्यः, यथा च सत्यस्तथा नानुभूयत इति कथं साक्षात्
विषया योगाचारः प्रतिजानीते ? स्वच्छं संविन्मात्रमत एव तत्त्वमिति यदि माध्यमिकः प्रतिपद्येत तर्हि य-
मपि बहिस्तदा शब्दावयवमवयवानु-येतेत्युक्तं, नन्वनाद्यविद्यावासनाव-ादविषयमात्रम-प्यदवयवन्ती आन्तरिकं प्रवर्तत इति कश्च-
िदमेवमहि ? अत्रान्तिस्तर्हि कीदृशीति वाच्यं, चि-पतामात्रमिति चेत् तत्कथं सि-मित्यपि वक्तव्यं, अनुमवादिति यद्यपि तस्यै-
तदानाम-भवः क-त-पेन बहिर्हृत्वावभासश्च न्य-ज्ञानात्मावयवस्यापयति, तस्मात् सम्भाषाकारो बाह्यत्वात्-प्रत्यय-यम-
स च य-के-
गमः, अवयवा एव तथा परिणमन्तः कथञ्चिदेकरूपतामापन्नाः सम्भाषणवत्त्वे-तथा प्रकाशन्त इति हि जैना वर्णयन्ति, तद्वज्ज-
यमेकान्तव्यतिरेकावयवविप्रतिषेधे सिद्धसाध्यता, कथञ्चि-वतिरेकपक्षे च हेतोरसिद्धता, न हि जैन रूपेण करकणमिश्रमिना-

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२८॥

त्रा दोषमावहति, मिश्ररूपता तु प्रतिभासत एव, अन्यथा परमाणुमात्रप्रतिभासः स्यात्, देशोऽपि न स्वरूपादन्यः, सोऽपि स्वरू-
पेनैव व्याख्यातः, अन्यथा मिश्ररूपपरमाण्व[पि] प्रतिभासे न किञ्चित्प्रतिभासेत इत्यन्वयमूकं जगत् स्यात्, उक्तञ्च—“मिश्रदेह-
स्य ऽपि प्रतिभासो भवति । तत् सौल्यं यदि कल्पेत, नावभासेत किञ्चन ॥१॥” तथाहि—किं सौल्यमात्रं प्रतिभासते ? किं वा
सौल्यविशेषः ? तत्र यदि सौल्यमात्रं तदा नीलार्थी पीतेऽपि प्रवर्त्तते, यद्वा न कुत्रचिदपि, विशेषानवधारणात्, अथ विशेषः स
नालपरमा- प्रतिभासे मति नीलस्येदं न पीतस्येति प्रतिभासेत, तेषां च मिश्रस्वरूपाणां प्रतिभासानभ्युपगमे तेषां सौल्यमपि न प्रति-
भासेत, न चैवं, ततः परमाणव एव निरुद्धदेहास्तथाऽवभान्ति नान्यत्किञ्चिदिति’ तदपि प्रत्युक्तं । तथा मिश्ररूपता तु प्रतिभासत
एवेति यदुच्यते तत्र कथं सा प्रतिभासते ? किं कथञ्चित् ? किं वा मर्वथा ? प्रथमपक्षे नो नो बाधा, द्वितीयपक्षे न सङ्गतिक्षमः,
अतः मर्वथा यदि मिश्ररूपता प्रतिभासते तदा मर्वेऽपि परस्परमसाधारणमाकारमाविभ्राणाः परमाणवः प्रतिपन्ना इति कथमेव स्फुरा-
नुभवः प्रवर्त्तते ? अस्य साधारणरूपोल्लेखितया संवेदनान्, केशकलाप्रतिभासोऽपि कथञ्चित्केशानां तद्रूपतया परिणामात् । कि-
ञ्च—येन केनचित् कदाचित्स्थूलाकारः प्रतिपन्नो भवति सोऽन्यत्राभ्यन्तमपि कुतोऽपि विभ्रमात्तमभ्यारोपयतीति मिश्रेष्वपि कदाचि-
त्प्रतिभासः प्रादुःभ्यात्, सर्वथा तु तदप्रतिपत्तावनुपपन्नोऽयमिति सम्यग्विभाव्यतां, किं वा न जल्पितम् ? न साधारणा-
कास्परिणामव्यतिरेकेण परस्यापि किञ्चित्समञ्जसमित्ययमभ्युपेयः, तस्मात्परमाणव एव प्रतिभान्तीति नास्ति, तदुक्तं—“नैतदस्ति
यती नास्ति, सौल्यमेकान्ततस्ततः । मिश्रमस्ति ममानं तु, रूपमंशेन केनचित् ॥१॥” यदेव तेषां केनापि प्रकारेण समानं रूपमय-
मेव अनामिमतोऽवयवीति तस्यानुपलभ्यमानत्वमभिद्वमित्यभिद्वो हेतुः, वस्तु च मर्वं मामान्यविशेषात्मकं अतस्तद् यदा तथा

सौल्य-
सिद्धिः

॥२८॥

**श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२९॥**

अथैवमप्युच्यते । यद्यपि कृतविशेषं प्रधानीकृतसामान्यं च प्रतीयते तदाऽस्पष्टरूपतया प्रतिभाति, यदा तु पक्षार्थमीकृतसामान्यं प्रधानीकृतविशेषमाभाति तदा स्पष्टरूपतया प्रतिभासते, न पुनरेतयोः सर्वथा भेद एवाभेद एव वाऽस्ति केवल इति, तथाहि—यदेवा-
स्पष्टरूपं मयोफलम् तदेवेदानीं स्पष्टतया प्रतिभातीत्यत्र भवस्तावत्प्रवर्त्तते, न च यद्यपारेण स्पष्टरूपतया परिष्फुटमवगम्यते तदा-
ऽपरिष्फुटरूपसम्बन्धित्वमेव स्थापित्वाद्यपि दूषणं, कश्चिदेवाभेदप्रतिभासनात्, तस्मादत्र व्यर्थमेव परो विजृम्भते, यदप्युक्तं ‘किं
कतिपयावयवप्रतिभासे सत्यवयवी प्रतिभातीत्युपगम्यते किं वा समस्तावयवप्रतिभासे?’ इत्यादि, तदपि न सुन्दरं, यतो यावत्स्वेवा-
वयवेषु प्रतिभासतास्तेष्ववयवेषु संबन्धोऽस्त्युच्यते तावत्स्वेवावयवेषु प्रतिभासमानेषु स प्रतिभासन्न इति ब्रूमः।
तथाहि—जलमग्नमहाकायस्तम्बादेरुपरितनकतिपयावयवावलोकनेऽपि स्तम्भोऽयमुपलभ्यत इति व्यवहारः प्रतिपादि प्रसिद्धः, यः
पुनर्मध्यपरभागवर्तिसमस्तावयवप्रतिभासासम्भवेनावयविनोऽप्रतिभासनप्रसङ्गः स न युक्तः, मध्यपरभागवर्तिनामवयवानां सर्वत्रै-
वाप्रतिभासासम्भवात्, सन्ति परत्रापि केचिद्विभागाः इत्येवं मुकुलितरूपतया तेषामपि प्रतिभासात्, ‘तथाऽर्वाग्भागभाव्यवयव-
ग्राहिणा प्रत्यक्षेण परभागभाव्यवयवग्रहणमिति तेन उक्तप्रतिपक्षविना ग्रहांतमशक्ये’त्याद्यपि न शोभनं, कश्चिदर्वागवयवग्राहि-
णाऽपि प्रत्यक्षेण परभागभाव्यवयवग्रहणमिति नोऽवयविनः प्रतिभासनात्, तथा क्षयापक्षमन्त्रा-
माने यच्च प्रतिभासते तत्ततो मिश्रं, यथा घटादप्रतिभासमानः पट इत्यादि साधनमप्यसङ्गतं परस्व, कश्चि-
ग्राहिणाऽपि प्रत्यक्षेण परभागभाव्यवयवग्रहणमिति नोऽवयविरूपस्य ग्रहणात्, तदेकाकारतया तेषां कश्चि-
समस्त्येवेति तदयमवयवी यथा दर्शितोऽस्माभिस्तथा कथं नाभ्युपगमार्हः?। यच्च ‘अवयववयव-
वर्चमानः सामस्त्येन वा वर्चे-

**अवयव-
सिद्धिः**

॥२५॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥३०॥

तैकांशेन वेत्यादि दूषणं तन्मयायिकादी- प्रति विराजते, किञ्च-एकमपि चित्रपतङ्गाविसंवेदनमनेकावेत्याकारयोगे प्रतिपद्यते, अन्यत्र पुनर्विरुद्धधर्माभ्यासाद्भेदमिच्छति किमिदमस्य प्रमाणकौशलमिति सुविद्यो वेत्यादौ। केवलभेदाभेदपक्षोऽप्यवयवावयवि-
नोर्नेष्ट इति तत्प्रदर्शितदूषणमपि न नः क्षतिमावहति, परमाणूनां च । देहपद-
व्यमिति सिद्धो बाह्योऽर्थ इति, ततो यदि ज्ञानमात्रमुपलब्धस्तदाऽर्थस्यावस्तुत्वप्रसङ्ग इत्यन्यासिः, अथ ज्ञानविषयता उपलब्धिः
सा सचेति नार्थस्यावस्तुत्वप्रसङ्गः, तर्हि तस्य ज्ञानविषयता नोत्पादव्ययध्रौव्यव्यतिरेकेण संभवति, तद्भावे संभवन्ती तस्यैव वस्तु-
लक्षणत्वमावेदयतीति न समुदितोत्पादव्ययध्रौव्ययोगितामन्तरेणापरं वस्तुलक्षणमुपपद्यत इति ॥ एतत्सर्वं चेतसि निधायाह—

न यत् सत्ताऽभिसम्बन्धात् शक्तेर्नोपलब्धतः । विनोत्पादव्ययध्रौव्यैर्वस्तुत्वमुपपद्यते ॥ ३ ॥

यस्मात् सत्ताभिसम्बन्धात्, शक्तेर्वाऽर्थक्रियां प्रति, उपलब्धेर्वा सकाशात् उत्पादव्ययध्रौव्यैर्विना वस्तुत्वं नोपपद्यते ततस्त-
द्योगविकलं यत् तादृशं यदि परं शशशृङ्गादिरूपमेव भवतीति पूर्वश्लोकेन सम्बन्धः॥ इदानीमुत्पादादिस्वरूपं निरूपयति, तथाहि—
उत्पादो वस्तुनो भावो, नाशस्तस्य व्ययो मतः । ध्रौव्यमन्वितरूपत्वमेकं नान्योऽन्यवर्जितम् ॥४॥

वस्तुनो भावः उत्पादः, व्ययो-विनाशः, अन्वितरूपत्वं च तद् ध्रौव्यं, तदिदमुत्पादादे-
'उत्पादो वस्तुनो भावः' इत्यनेन यत्कस्यचिन् मतं कारणसमवायः(सत्ता का)र्यं तु तदेव क्रियते प्रत्ययार्थ इति तत्प्रतिप्यते, सत्ता-
समवाययोर्नित्यत्वेन कार्यनित्यत्वप्रसङ्गात् । प्रध्वंसे च(तदननु गमा)द्विधीकरणाधीनत्वा(त्मत्वात्), कार्यत्वमित्यनेन सत्परिणामा-
नम्युपगमे तदनुपपत्तेरिति वक्ष्यामः, प्रतीत्यसमुत्पादरूप उत्पाद इत्यप्यसुन्दरमिहैव निराकरिष्यमाणत्वात्, तस्माद्वस्तुनो भाव-

उत्पादा-
चालक्षण

॥३०॥

दासादः
॥३१॥

रूपतां प्रतिपद्यत इत्यर्थः, द्रव्यस्यैव तत्पर्यायरूपतया भावात्, तदनेन पूर्वभवनभूतान्यथाभूतभवनात्मक एवायमुत्पाद इत्यावेद्यते, एतदुपरिष्ठात्प्रसाधयिष्यामः । तथा 'नाशस्तस्य व्ययो मत' इत्यनेनापि यत्सुगतसुता व्यावर्णयन्ति यथा—“न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवलम् ।” इति तदपास्तं, यदि हि किञ्चिदपि तस्य न भवति तर्ह्यक्षतमेव तद्वस्तु स्यादिति प्रबन्धेन प्रतिपादयिष्ये, वस्तुनोऽत्यन्तमिन्नः प्रध्वंसनामाभावो विनाश इत्यप्यबुधजनमनोहारं, यदि नाम भावव्यातेरिक्तमपरमभावनामः वस्त्वन्तरमुत्पन्नं तदा भावस्य किमागतं ? येन न नश्येत्, इहापि विस्तरमभिधास्यामः, यस्य वस्तुन उत्पादः पूर्वमुक्तस्तस्यैव पूर्वरूपाभवनात्मकोऽस्त्यन्तमिन्नः प्रध्वंसनामाभावो विनाशो व्ययः, तत्तद्भेदे च तस्येति मङ्गायोगः, वस्त्वैव व्येति—पूर्वस्यादुत्पद्यते, रूपान्तरमवलम्बमानेन तेन पूर्वपर्यायात्मना स्वयमेव व्यावर्तनात् । 'ध्रौव्यमन्वितरूपत्व'मित्यत्रापि 'वस्तुनः' इति योजनात् वस्तुन एव यदन्वितरूपत्वं पूर्वापरपर्यायाभ्यां नान्वितरूपत्वं तद् ध्रौव्यं, तेन अपरापरप्रत्यययोगेन प्रतिक्षणं मिन्नशक्तयः संभवन्तः संस्कारा यद्यपि कुतश्चिन्ताम्यात्सरूपाः प्रतीयन्ते तथाऽपि मिन्न एवैषां स्वभाव इत्यभिप्रायाः । नन्तिमात्रावस्थापितमेव ध्रौव्यमिति ये मन्यन्ते ते निरस्ताः, कथञ्चिदन्वयस्य सूपपादत्वात्, अत एवेदं त्रयमन्योऽन्यवर्जितं न संभवति. एवं तावत्पर्यायास्तिकनयवादे मतमाशिष्यश्लोकोऽयं व्याख्यातः ॥ मम्प्रति द्रव्यास्तिकनयवादे मतमाशिष्य व्याख्यायते, तत्र सुखावगमाय तावत्तन्मतं प्रवर्णयामः—तन्मते न किञ्चिदसदुत्पद्यते नापि सद् विनश्यति, तदुक्तम्—“असदकरणादुपादानग्रहणात्मर्वसम्भवाभावात् । शक्तस्य कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥१॥” एवं पञ्चमिर्हेतुभिः सत्कार्यवाद एव तद्वादिभिः समर्थितः, तथाहि—यदसत्तत्र केनापि क्रियते, यथाऽऽका-

उत्पादा
स्वरूपं

॥३१॥

मीडत्वादा-
दिसिद्धिः
॥३२॥

संक्षुभं, अस्य परमते कारणावस्थायां कार्यमिति व्यापकविरुद्धापलम्बप्रसङ्गः, न चैवं, तत्सत्कारणं कार्यमिति । तत्रोपादान-
ग्रहणं ति, उपादानं-कारणं तस्य नियतस्यैव ग्रहणं, अन्यथा तदस्यैव विद्यमानत्वेऽपि ग्रहणं स्यात्, न चैवं, अतः सत्कार्य-
मिति । तथा सर्वसम्भवाभावादिति, सर्वस्यात्सर्वं न कार्यं त्यजते, पूर्वं तदुपादानप्रसङ्ग उक्तः, सम्प्रति तु कार्यभावनित्यपि वि-
शेषः, न च सर्वं सर्वतो भवति, तस्यादयं नियमः-तत्रैव भावादिति (न) सर्वस्यात्सर्वं कार्यं त्यजत पूर्वं । तथा शक्तस्य शक्यकरणा-
दिति, यद्यप्यसत्कार्यवादिभिर्नियतमेव कारणं नियतकार्यकरणशक्तिः प्रोच्यते तथाऽपि शक्यमेव करोति, यच्च नीरूपं तदनाधेया-
तिशयं, तथाभूतं च कथं शक्येत ? तस्यात्मदेव शक्यते कर्तुं, नासदिति । तथा उक्तन्यायादसत्कार्यं न किञ्चित्कारणं
स्यात्, अस्ति च कारणं, तदाह-कारणभावात् सत्कार्यमिति, तदेतदसत्, एवं हि न कार्यकारणे स्यातां, नहि यद्यतोऽव्यतिरिक्तं
तत्तस्य कार्यं कारणं चेति व्यपदेशं युक्तं, कार्यकारणयामिञ्जलक्षणत्वात्, अन्यथा हीदं कारणमिदं कार्यमिति व्यवस्था न स्यात्,
मा भूदिति न वाच्यं, अभ्युपगतप्रकोपप्रसङ्गात्, तथाहि-भूलप्रकृतिरिति निर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्ताषोडशकश्च विकारो न
प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥१॥ इत्यभ्युपगमः संवाच्यते, सर्वेषां हि कार्यत्वं कारणत्वं वा प्रसज्येत, यद्वा तदभ्युपगमप्रकृतिविकृतत्वं
सर्वेषां स्यात्, पुरुषस्य वा प्रकृतिविकृतिर्न प्रसज्येत, तदसम्भद्धमिदं, उक्तञ्च-“यदेव दधि तद्धीरं, यद्धीरं तदधीति च । वदता
विच्यंवासित्वं, रुपापितं विच्यंवासना ॥१॥” तथा-“हेतुः प्रकृत्यव्यतिरिक्तः सक्रियमनेकमाश्रितं लिङ्गम् । सावयवं पस्तुचं व्यक्तं
विपरीतमव्यक्तम् ॥१॥” इति तदुपादानप्रसङ्गादिर्मासङ्गि व्यक्तं अव्यक्तमिति यदुक्तं तदपि बाधेत, न हि यद्यतोऽव्यति-
रिक्तं तद्यतो विपरीतं युक्तं, रूपान्तरलक्षणत्वाद् वैपरीत्यस्य, मन्वरजस्तमसां चैतन्यस्य च मेदेऽन्यनिमित्ताभावात्, ततश्च न मेदः,

सत्कार्य-
वादपक्ष

॥३२॥

सर्वविधमेकं द्रव्यं स्यात्, महात्पत्तिप्रस.श्च भवेत्, अथ नान्यथा स्यात्, अथ नान्यथा स्यात्, येन रूपोद्भवेदे तद्विरुधेत,
किन्तु प्रधानं महदादिरूपेण परिणमति, यथा मर्षः कुण्डलादिरूपेणेति, ततो रूपोद्भवेदेऽपि कार्यकारणव्यपदेशो न विरोधमनुम-
प्रति, तदसत्, कथं विदुषां विदुषाभावे परिणामामिद्धेः, ननूत्पादो नामाविभावमात्रं, विनाशोऽपि तिरोभावमात्रमेव, आविर्भाव-
तिरोभावमात्रमेव च परिणाम इति केवलध्रौव्यसिद्धिः, तदमम्यक्, यतः कोऽयमाविर्भावः?, तावत् किं स्वभावातिशयोक्त्यतिः?
उत तद्विषयं विज्ञानं? यद्वोपलंभावरणविगमः?, तत्र न तावदाद्यः पक्षः, यतः स्वभावातिशयो यद्यसत्पद्यते तदा कथं सत्का-
र्यवादः?, अथासत् तदा नाविर्भावः, अथ तस्यापि काचिदवस्था पश्चाद्भवति, ननु साऽप्यवस्था यदि सती कथं भवति?, अथासती
तदा कथं नापूर्वविधिः?, तथाप्यवस्थान्तराभ्युगगमेऽनवस्था, तन्न स्वभावातिशयोत्पत्तिराविर्भावः, नापि तद्विषयं विज्ञानं, नित्य-
त्वोपगमात्, तथाहि भवतां सिद्धान्तः संवादासर्गप्रलयैकैव बुद्धिः, न च न बुद्धिस्वभावा तद्विषया विप्तिः, किन्तु मनःस्वभा-
वेति वाच्यं, बुद्धिरुपलब्धिर्ध्वनसायो मनः संवित्तिर्विज्ञानमित्यर्थान्तरत्वात्, तन्न तद्विषयज्ञानमप्याविर्भावः, नाप्युपलम्भावरण-
विगमलक्षणः, न ह्यनाधेयानपायस्वरूप नित्यस्यावरणं किञ्चित्, भवतु वा, तद्वि सद्वा स्यात् असद्वा?, यद्यसत् कथं तस्य विगमः?
सत् एव तस्य विगमरूपत्वात्, विगमरूपस्यावारकत्वे न कदाचिदुपलम्भः स्यात्. अथ सत्तदाऽपि कथं तस्य विगमः?, नहि भव-
न्मतेन किञ्चिद्विनश्यति, तिरोभावमात्रमेव विनाश एत्यत्रापि कोऽयं तिरोभावः?, किं स्वरूपविनाशः? पर्यायविनाशो वा? किं वा-
ऽऽवरणयोगो विज्ञानानुत्पादकत्वं वा?, तत्र न तावत्स्वरूपपर्यायविमाशौ, अनभ्युपगमात्, नाप्यावरणयोगोऽविचलितरूपस्यास-
नायोगात्, अकिञ्चित्कुर्वाणस्यावरणत्वायोगात्, अन्यथा जगतोऽपि प्रसङ्गात्, करणे वा नित्यताहानेः, विज्ञानानुत्पादकत्वं न,

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥३४॥

येन हि स्वरूपेण ज्ञानमकार्षीत् तस्य विद्यमानत्वात्, सहकारिणोऽकिञ्चित्करत्वेन निरस्तत्वात् ॥ तस्मादुत्पादव्ययावपि यथा प्रत्या-
योषणौ तथा दर्शयति—‘उत्पादो वस्तुनो भावः’ इत्यादि, वस्तुनो भाव उत्पादो, नाविर्भावमात्रं, व्ययः विनाशो, न तिरोभाव-
मात्रं, तथाहि—मृदादि द्रव्यं घटादि रूपादि रूपेण परिणतमिति तेन तस्योत्पादः, कपालादिकाले च पूर्वरूपतया तन्निरुध्यत इति तथाशः,
यदि त्वाविर्भावतिरोभावार्थोऽप्येवमेव तदा सङ्गतमेव, केवलमन्वितरूपत्वमेव, एवं सति ध्रौव्यमभ्युपगन्तव्यं वस्तुनः, न पुनरप्य-
व्युत्पत्त्यस्यैकस्वभावतालक्षणं कूटस्थनित्यत्वमिति, अतोऽन्योऽन्यरहितमेतत्त्रितयं कथं नाम संभवेदिति ?, न चेह केनचित्क-
स्यविहिरोधः, अविनाभाविनि रूपे विरोधाभावात्, तदाह—

अविनाभावि यद्येन, न तत्तेन विरुध्यते । वृक्षत्वेनेव चूतत्वमिहाप्येवं व्यवस्थितिः ॥५॥

यद्येनाविनाभावि रूपं तत्तेन न विरुध्यते, यथा वृक्षत्वेन चूतत्वम्, इहापि अन्यतररूपाभावेनैवान्यतररूपव्यवस्थितिरिति केन
कस्य विरोधः ? । तत्र निम्बाग्रकदम्बादिव्यक्तिषु यत्कथञ्चित्साधारणं रूपं बहिर्भूत्वावभाससंवेद्यं प्रतिपाणिप्रसिद्धं तद्वृक्षत्वमुच्यते,
न पुनर्यथोक्तमर्षटेन, सामान्यव्यवहारोऽपि विजातीयव्यावृत्तानेव भावानाभित्य कल्पनासमारोपित एव प्रतन्यते, तेषामेव भिन्न-
नामप्य-मवहारेण विजातीयव्यावृत्ततया प्रकृत्यैवैकाकारप्रत्यवमर्शहेतुत्वात्, तथा चाह—“कप्रत्यवमर्शार्थज्ञानाद्येकार्थसाधनाः ।
मेदेऽपि नियताः केचित्, स्वभावेनेन्द्रियादिवत् । १॥ इत्यवृक्षत्वव्याप्तिमात्रमेव वृक्षत्वमिति, यत एकार्थक्रियाकारिणः स्वभावेन
मवन्तोऽपीन्द्रियादय एकं कार्यमेव जनयितुमीक्षते, न पुनरेकाकारतया संवेद्यंते, तस्मात्साधारणरूपनिबन्धनोऽयं वृक्षत्वाभासः,
तदेतेन वृक्षत्वेन सहभूतत्वं तदसाधारणपरिणामरूपमविनाभावि सन्न विरुध्यते, यतो ‘निर्विशेषं हि सामान्यं, मवेच्छावेपाण ॥’

उत्पाद-
विरोध

॥३४॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥३५॥

विशेषोऽपि च नैवास्ति, सामान्येन विना कृतः ॥१॥ तदेवं यथाऽत्र न विरोधस्तथोत्पादादित्रयेऽपि, तदत्र यदुक्तमर्चटेनैव—उत्पा-
दव्ययध्रौव्ययुक्तं सदित्ययुक्तं, ध्रौव्येणोत्पादव्यययोर्द्विधात्, कथञ्चिदुत्पादव्ययौ कथञ्चिद् ध्रौव्यमिति चेत् यथोत्पादव्ययौ न
तथा ध्रौव्यं, यथा च ध्रौव्यं न तथोत्पादव्ययाविति, नैकं वस्तु यथोक्तलक्षणं स्यादित्यापे, तदपास्तं, ननु कथमिदमवास्तते ?,
वाच्यता यत्प्रकारव्यवच्छेदेन यद् व्यवस्थाप्यते न तत्र व्यवच्छिन्नप्रकारसम्भवः, अत्र प्रयोगः—यत्प्रकारव्यवच्छेदेन यद् व्यवस्थाप्यते
न तत्र तदन्यप्रकारसम्भवः, तद्यथा नीलप्रकारव्यवच्छेदेनानीलप्रकारव्यवस्थायां पीते, अस्ति चोत्पादव्ययव्यवच्छेदेन ध्रौव्यव्यवस्था-
पनं, ध्रौव्यव्यवच्छेदेन चोत्पादव्ययव्यवस्थापनमिति तत्रात्रात्रमेव सद्भावः, तथाहि—उत्पादो वस्तुनो भावो व्ययो विनाशः
अन्वितरूपत्वं च ध्रौव्यमिति मिश्रमेवोत्पादादीनां स्वरूपं भवन्निरपि व्यवस्थापितमिति, तदेतदयुक्तं, यतो नैकान्तोत्पादव्ययावे-
कान्तध्रौव्यं वा किञ्चिदभ्युपगतमस्माभिः, किन्तु स्याद्वादमकलङ्कमतिसमुत्प्रेक्षितमाश्रित्य कथञ्चिदेव तद्व्यवस्थापनमङ्गीकुर्महे, ततः
कृतः परप्रतिपादितदृषणानामवसरः ?, एकान्ताभ्युपगमे ह्युत्पादव्ययध्रौव्याणां यथोक्तो व्यवच्छेदः संभवति, अन्यथैकान्तायोगात्,
तत्रैकान्ताभ्युपगमे, स्याद्वादाश्रयणात् नान्यव्यवच्छेदेनेहान्यव्यवस्थापनं यतो यत एव तद् ध्रौव्योत्पादव्ययात्तु सिद्धम् एव
तत्कथञ्चिद् ध्रौव्यं उत्पादव्ययावपि, यत एव ध्रौव्यानुविद्वावत एव तौ कथञ्चिदुत्पादव्ययाविति । ननु कोऽयमनुवेक्षो नाम ?,
किममेदः ? किं वा मेदः ? किं वा मेदामेदः ? इति, अमेद एकरूपतैव, अन्यथा तदयोगात्, मेदे तु मिश्रमेव व्यवस्थाप्यते—
यते, मेदामेदपक्षस्तु विरोधव्याहत इति, असदेतत्, यत्प्रतिपादितं स्यात्, यतो यदेतद् ध्रौव्यमभ्युपगम्य तत्प्रतिपादितं स्वरूपं न भवति,
अपि तु प्रतिपादितं, तदुत्पादव्ययावप्यते, न एनस्तावता व्यतिरिक्तावेव कौचिदपि स्तः, अत एव उत्पादव्ययावपि यौ सौ

उत्पादाद्य-
विसिद्धिः

उत्पादा-
वित्तिदिः
॥३६॥

नात्यान्तका, किन्तु वस्तुन एव पारणामात्मका ता माप्यन-
करूपता वस्तुनः सोऽयमनुवेधः, न पुनरत्र मिश्रस्य कस्यचिद्रूपस्यामेदापादनमत्यन्तमेदो वा, ईदृशं च तद्मेदामेदेन व्यपदिश्यते,
जीविनामेदापदेपाय। कुतीर्थिका हि धौव्यं कूटस्वनित्यतां उत्पादमत्यन्तासत-
स्त्वामेच्छन्ति ततस्तन्वतन्मुदासाय यथोदितं वस्तुतत्त्वं पदार्थापेक्षामेष व्यवहारः प्रवर्तितो विद्वद्भिः, न पुनरत्रामेदो भूत्वा कश्चि-
द्मेदो भवति, मेदो वा कश्चिदमेदरूपतां प्रतिपद्यत इति, तस्मादसिद्ध एवात्र परोदितो हेतुः, यथोक्तोत्पादव्ययः। तन्मन्योऽन्य-
व्यवच्छेदेन व्यवस्थापनाऽसम्भवात्, अत एव यथावत्पदव्ययौ न तथाऽस्ति धौव्यमित्याद्यपि पुनते, यथोत्पादव्ययौ तथैव यथोक्तं
धौव्यं, यथैव च तद् धौव्यं तथैव यथोक्तोत्पादव्ययौ, यदेव धौव्यं तावेवोत्पादव्ययौ, यावेवोत्पादव्ययौ तदेव धौव्यं, तर्हि 'उ-
त्पादो वस्तुनो भावः' इत्यादिना कथं मिश्रं स्वरूपमेषामुपदर्शितं?, न, तत्रापि सर्वथा मेदाप्रतिपादनात्, तत्र हि यथोक्तं धौव्य-
मेव यदोत्तररूपप्राधान्येन विवक्ष्यते तदोत्पादो व्यपदिश्यते, पूर्वरूपाच्च व्यावर्त्तमानं तदेव व्ययारूपात्मसादयति, तदा तत्प्राधा-
न्येन विवर्त्तनात्, यतश्चेतावुत्पादव्ययावीदृशावेव न पुनरत्यन्तासत उत्पादः सतो वा निरन्वयो विनाशस्ततस्तावेव परस्परं कथ-
न्यप्रधान्येन विवक्षितौ धौव्यद्वयव्यते, यथोदिते च वस्तुतत्त्वे व्यवस्थिते तथा तथा योपशमनद्वारेणार्चित्वादिपञ्चाङ्ग्या तथा
व्यवहारः प्रवर्त्तत इति सिद्धोऽन्यथापदेपायः। ननु किमिति यथोक्तन्यायेनैवोत्पादव्ययधौव्याणि व्यवस्थाप्यन्ते, न ह्यत्र किञ्चि-
त्प्रमाणं विद्यते, नाप्येतद्विपर्यये बाधकं, तस्मादत्यन्तासत एव भाव उत्पादः, निरन्वयोच्छेद एव विनाशः, अत्र च तावुत्पन्नत्वरै-
करूपतैव धौव्यमित्यपि परिकल्पनमनेन न केनचित्पदव्ययवारेण, ततः कथमत्राविनाभावः? इति चेत्, उच्यते—

विरोधः

॥३६॥

गीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥३७॥

नासतः सर्वथा भावो, न नाशः सर्वथा सतः । नान्वयोऽपि विनैताभ्यां, प्रमाणे प्रतिभासते ॥३६॥
न सर्वथासत उत्पादः, नापि सतः सर्वथा नाशः, न वा विनोत्पादविनाशाभ्यामन्वयो ध्रौव्यापरनामा प्रमाणे प्रतिभासते,
प्रमाणप्रतिभासाधीना च प्रतिभासस्य व्यवस्था, अन्यथा स्वतन्त्रं प्रतिभासः स्यात्, ततः प्रमाणविचारणमनर्थकं भवेत्, यथाकथ-
ञ्चित्देव तद्व्यवस्थापत्तेः, तस्मात्प्रमाणाधीनैव तद्व्यवस्था, ततश्चायमभिप्रायः—उत्पादादय एव प्रमाणे न प्रतिभासन्त इति तावन्मास्ति,
किं तर्हि !, यथा परैस्ते प्रतिपन्नास्तथा न प्रतिभासन्ते, अपि तु यथाप्रदर्शितन्यायेन, बहिरन्तश्च तथैवानुभवप्रवृत्तेः, तथाहि—अन्तस्तावदे-
कमेव संवेदनं मिश्रकालभाविदुर्षविषादादिस्वभावाक्रान्तमनु-
भूयते, बहिर्भूतमेव घटादिवस्तु नवपुराणादिविचित्रस्वभावाभ्यासितश्च-
रीरं, न पुनर्यथा परे प्रादुस्तथा तैरपि तत्कदाचित्स्वप्नकालेऽप्यनुभूतं, केवलं सकलानुभवविरोधिनीं जलकल्लोलविकल्पकल्पां केवलां
तस्मात्प्रमाणानामेवाश्रित्य स्वदर्शनानुरागितया तथोत्पादादिरूपं तद्व्यवस्थापितं, तस्मादसदमिमतप्रकारेणोत्पादादयोऽनु-
भवसिद्धा एव, अनुभवश्च प्रत्यक्षादिप्रमाणरूप इति नात्र न प्रमाणं, विपर्यस्तकल्पनामप्येतदेव बाधते, तथाहि—यन्नाम यथा प्रमाणेन
परिच्छिन्नं तत्तदन्यथाऽपि कल्पनां कथमर्हति !, एवं हि सर्वं सर्वात्मकं भवेत्, तस्मात्प्रमाणं यत्र प्रवर्तते तत् परिच्छिनत्ति तदन्यद्व्य-
वच्छिन्नमिति प्रमाणान्तराभावं च ख्यापयति, धर्मकीर्तिनाऽप्युक्तं—‘तस्मात् कचित्प्रमाणं प्रवृत्तं तत्परिच्छिनत्ति तदन्यद्वा व्यवच्छिन्नमिति
तृतीयप्रकाराभावं च सूचयतीत्येकप्रमाणव्यापार एव’ इत्यादि । ततश्च वस्तुरूपे परोक्तप्रमाणेणोत्पादादिरूप-
विषयं प्रमाणेन प्रतिषिध्यन्ते, ततस्तदेव तत्र विपर्यये बाधकं प्रमाणं, किञ्चित्कदापि प्रमाणे यद्यप्रतिभासमानमपि परिकल्प्येत
न किञ्चिदिदानीं न कल्पमीयमित्यायातोऽप्यप्युक्तः समस्तस्यापि जगतः, तस्माद्यत्किञ्चिदपि प्रमाणे न प्रतिभासते न तत्प्रेक्षाव-

उत्पादादौ-
प्रमाणं

॥३८॥

श्रीउत्पाद-
विसिद्धिः
॥४०॥

कारणं तच्च यद्यपि प्रत्यक्षेण न तथा प्रतीयते तथाप्यनुमानेन तथा प्रतीतिमुपदर्शयिष्यामः, प्रतीत्वसमुत्पाद इत्यपि परिणाम-
मभ्युपगमे कचनमात्रं, किमपि प्रतीत्य कस्यचिदनुपादात् ।

पारिणामिकाः—अन्वयं परिणामो वस्तुतः किं—रूपपरित्यागेन स्यात् अपरित्यागेन वा?, प्रथमपक्षेऽवस्थायां सांख्ये
स्यात्, ततश्च बुद्धावस्थाप्यामपि युवाद्यवस्थोपलभ्येत, द्वितीये तु सा न परिणामः स्यात्, पूर्वकं हि स्वरूपं मिद्वि(विनष्ट)मपरं चोत्प-
न्नमपि कस्य परिणामः?, अपिच—तस्यैवान्यथाभावपरिणामो भवद्विर्व्यवस्थाप्यते, स चैकदेशेन सर्वात्मना वा?, न तावदेकदेशेन,
एकदेशेकदेशासम्भवात्, नापि सर्वथा, पूर्वपदार्थनिरासेन पदार्थान्तरात्प्राप्तत्वात्, अतो न तस्यैवान्यथात्वं युक्तं, तस्य स्वभावा-
न्तरात्प्रादन्निबन्धनत्वात्, व्यवस्थितं धर्मिणः पूर्वधर्मनिवृत्तौ धर्मान्तरप्रादुर्भावसम्भवात्, तथाहि—यस्मिन्नुवर्त्तमाने यो धर्म-
वर्त्तते स ततो भिन्नः, यथा घटेऽनुवर्त्तमाने व्यावर्त्तमानः पटः, व्यावर्त्तते च धर्मिण्यनुवर्त्तमानेऽपि धर्मकलाप इति, कश्चिन्नसौ
परिणतो नाम?, यतो नार्थान्तरभूतयोः कटपटयोरुत्पादे विनाशो वा सत्त्वोपाविष्टत्वरूपस्य घटादेः परिणामो भवति, अस्मि-
न्सङ्गतत्वे, तत्संघट्टोर्ध्वोर्ध्वोत्पादविनाशात्, तस्यासावभ्युपगम्यते नान्यस्येति चेत् न, सदसतोः सम्बन्धासिद्धेः, तथाहि—सम्बन्धो
भवत् सतो वा स्यादसतो वा?, न तावत्सतः समधिगतत्वेऽस्योपाविष्टत्वात्प्रादुर्भावेऽपि कचिदपि पारतन्त्र्यासम्भवात्, नाप्यसतः,
सर्वोपाविष्टविरहतया कचिदप्याभिसत्त्वानुपपत्तेः, न हि शशविषाणादिः कचिदप्याभिसत्त्वमुपलभ्यते, न च व्यतिरिक्तधर्मान्तरोत्पा-
दनिनाशे सन्नि परिणामो भवद्विरभ्युपेयते, किं तर्हि?, यत्रात्मभूतस्वभावात्तुष्टिरवस्थामेदञ्च तत्रैतद्व्यवस्था, न चात्यन्तमेदे धर्मा-
नामात्मभूतो धर्मोऽनुवर्त्तते, तत्र मेदे परिणामः कश्चित्, अमेदे तु धर्ममात्रं धर्मिमात्रं वा भवेदिति तत्रापि न कश्चित् परिणाम

परिणाम-
वादः

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥४२॥

तस्यात्पिण्डापेक्षया(न मृदः)तदन्यथाभावः, न च निरञ्जैकस्वभावमेव वस्तु येन स्यात्सर्वात्मनाऽपि अन्यथाभावे न किञ्चिदनुपपन्नं, यतो यद्देशापेक्षया तदन्यथा भवति न स दण्डायमानः केवल एव कश्चित्, मृत्स्वभावव्यतिरेकेण कस्यचित्पि-
ण्डाकारस्यैवासम्भवात्, ततः पिण्डनिवृत्तौ मृत्स्वभाव एव कथञ्चिन्निवृत्त इति स्यात्सर्वात्मना तदन्यथाभावः, तर्हि मृत् कथं न पञ्चादुपलभ्यते ? चेत् स्यादेव, तन्निवृत्तेः, तर्हि देशान्यथाभाव एवायं न सर्वान्मनेति चेत् स्यादेतत्, यदि स देशो देशिनो मित्रः संभवेत्, तर्ह्यमित्रः !, तदपि नास्ति, तर्हि कीदृशोऽसौ ? इति चेत् मित्रामित्र इति ब्रूमः ।

मेदामेदसिद्धिः—कथञ्चिदन्यत्वं च न सर्वथा स्वभावान्तरात्पादः, कथञ्चित्स्वभावान्तरोत्पादे च युक्तमेव तदिति । ननु यथा स्वभावान्तरं यथा तदेव स्यात् यथा च न तथा नैवेति कथञ्चिदित्यन्धपदमेतत्, न, केवलमेदामेदपरिहारेण जात्यन्तरात्मकमेदामेदपक्षे तस्यैव सर्ववस्तुतत्त्वावबोधोत्पादे दिनकरकरालिकाकल्पत्वान्, केवलं विपरीतदृष्टिः, क्लृष्टप्रकृतयस्तदपि यद्यन्धपदं मन्यन्ते तदा किं कुर्मः !, किमुलूकाः कदाचिदादित्योदयमतिमिरं प्रतिपत्तुमुत्सुहन्ते !, अत एवोक्तमन्यत्रास्माभिरेव—“जिन ! त्वय्यादित्ये निहतनिखिलध्वान्त उदिते, सदो(दालो)को लोकः समजनि समग्रोऽपि भुवने । तथाऽप्येके क्लृष्टप्रकृतय इहोलूकसदृशाः, न जातोन्मेषा यत्किमयमपराधस्तव ? विभो ! ॥१॥” यद्यपि चायं मेदामेदः ‘नामेदमेव पश्याम’ इत्यत्रान्तरे सुप्रतिष्ठितः करिष्यते तथाऽपि किमपि तावदुच्यते, तत्र धर्मकार्त्तिस्तावद्धे विन्दौ मेदामेदं स्ववाचा समर्थयते स, तथाहि—तेन मित्रस्वभावेभ्यश्चक्षुरादिभ्यः सहकारिभ्य एककार्योत्पत्तौ न कारणमेदात् कार्यमेदः स्यादिति चेदिति पूर्वपक्षमुत्पाद्य न यथास्वं स्वभावमेदेन तद्विशेषोपयोगतस्तदुपयोगः, कार्यस्वभावविशेषासङ्गरात्, यथा मृत्पिण्डालालक्षणादिभ्यो भवतो घटस्य

मेदामेद-
सिद्धिः

॥४२॥

मृत्पिण्डादमृत्स्वभावेभ्यो वृक्षादिभ्यो भिन्नः स्वभावः, कुलालात्तस्यैव मृदात्मनः सतः संस्थानविशेषात्मनः तदन्येभ्यो भिन्नः मृत्संस्थानविशेषात्मनः चक्रादिभिर्विभक्तः स्वभावो भवति, तदेवं न कुलालान्मृत्स्वभावता न मृदः संस्थानविशेषः, न च तयोः शक्तिविशेषविषयभेदेऽपि तज्जनितविशेषभेदस्य कार्यस्य स्वभावभेदो, मृत्संस्थानविशेषाभ्यां तयोः 'मृत्पिण्डादमृत्स्वभावता' इति परिहार उक्तः, तथाऽपि कुतोऽपि मतिविभ्रमाद्भेदाभेदो न प्रतिपन्न इति न विद्मः, अनेन हि परिहारेण भेदाभेद एव वस्तुप्रतिष्ठितः संपद्यते, कथमिति चेत्. उच्यते, मृत्पिण्डादमृत्स्वभावेभ्यो वृक्षादिभ्यो भिन्नः स्वभावः, कुलालात्तस्यैव मृदात्मनः संस्थानविशेषात्मतया तदन्येभ्यो भिन्नः, घृत्रात्तस्यैव मृत्संस्थानात्मकस्य सतश्चक्रादेर्विभक्तस्वभावो भवति, तदेवं 'न कुलालान्मृत्स्वभावता न मृदः संस्थानविशेष' इत्यताऽवयवेन तावत्कथञ्चिद्भेदोऽभिहितः, अत्यन्ताभेदे हि य एवामृत्स्वभावेभ्यो वृक्षादिभ्यो भिन्नः स्वभावस्तन्मात्रमेव संस्थानविशेषात्मता चक्रादिविभक्तात्मा च स्वभाव इति तद्वत्सोऽपि मृन्मात्रादेव स्यात्, न हि यद्यतो व्यतिरिक्तं तत्तदन्यकारणतो भवति, अत्र प्रयोगः—यद्यतो व्यतिरिक्तं तत्तदन्यकारणतो न भवति, यथा मृत्पिण्डादमृत्स्वभावेभ्यो वृक्षादिभ्यो व्यावृत्ते उपजायमाने स्वभावे तदात्मैव, अभिन्नं च संस्थानादिमृत्स्वभावादिति व्यापकविरुद्धोपलब्धिप्रसङ्गः, एवं संस्थानादावपि वाच्यम्, किञ्च—तदेवं न कुलालान्मृत्स्वभावता न मृदः संस्थानविशेष इति यः स्ववाचमुदीरयति तं प्रत्यक्षमात्रापन्यासोऽपि परिश्रमोऽस्माकं, कथञ्चिद्भेदमनपगम्याप्येवमुदीरयन्मुन्यन्त एवायं स्यात्। सर्वत्रापि व्यावृत्तिभेद एवायं न स्वभावभेद इति चेत्, न, तत्स्वभावतया तयोः पलभ्येरेण तथा तथा व्यावृत्तिभेदकल्पनायामपि मृदूपाधवभासासिद्धेः, अन्यथा स्वरविषादीनाममृत्स्वभावेभ्यो व्यावृत्तिरस्तीति तेऽपि मृत्स्वभावतयोपलभ्येरन्, एवं संस्थानरूपतायामपि प्रसङ्गः प्रेरणीयः। अथ अस्मिन्-

नियमः, विषयात् रूपतेत्यभिमतत्वेऽपि वस्तुतः कार्यस्य कारणानां भिन्नेभ्यः स्वभावेभ्यो भिन्ना एव विशेषा भवन्ति, तेन कारणमेदेऽप्यमेदस्तत्कार्यविशेषस्येति, 'ते ये चैते कारणशक्तिभेदा यथास्वं प्रतिविशिष्टकार्यजनने अव्याबाध[य]शक्तितया प्रत्युपस्थिताः, शक्तित्वात्सामग्रीकार्यस्य स्वभावस्थित्याश्रय इत्युच्यते, तथाहि—तत्तेभ्य उपलम्भात्मकं रूपग्रहणं प्रतिनियतं विषयरूपं चेति विशिष्टस्वभावमेकमेव जात'मित्यनेनापि ग्रन्थेन केवलभेदाभेदव्यपोहेन जात्यन्तररूपं भेदाभेदमेव परमार्थतः प्रथयति, इहाप्युभयथाऽपि वचनस्योदीरणादित्यपि सम्यग्विचिन्त्यतां सन्न्यायनिरूपणनिर्णयैः कुशाग्रीयबुद्धिभिः । एकान्तभेदस्तु मृत्संस्थानादीनां 'अन्यदेव संस्थानं गुणो मृद्व्याप्तेन भिन्नस्वभावः कुलालमृत्पिण्डयोरुपयोगविषय इति चेदिति पूर्वपक्षमुत्सार्योक्तं, अत्र यदि संस्थानं भिन्नं मृदः कुलालः किं न पृथकरोती'त्यादिनाग्रन्थेन तेनापि महात्मना प्रतिषिद्ध इति, तस्मान्मृद्रूपस्य ध्रौव्यस्योत्पादव्ययरूपेण स्यासको-
शकुलालादिसंस्थानेन कथञ्चिदेकस्यैवत्वात्पल्लवोत्पत्त्योऽन्यानुगतभेदाभेदसिद्धावनवसरदुःखाः कुविकल्पपर्याल्लघेतसां प्रलापा इति स्वभाव इव देहिनाम्नानेकार्थः सल्लेष परिणामः, शेषं तु पूर्वपक्षग्रन्थप्रतिपादितमनभ्युपगमाभिरस्तं इति परिणामवादः। किञ्च—
सर्वथा असदुत्पादे बाधकप्रमाणान्यप्यनेकशः सन्ति, तदेवाह—

यदसत्तन्न केनापि, क्रियते विद्यदन्नवत् । उपादानं न चेह स्यात्, सर्वं सर्वत्र वा भवेत् ॥८॥

कार्यकारणभावादेष्टव्यमप्यत्र दुर्घटा । इति सार्द्धश्लोकः ॥

अथ सदसद्रूपता—यत् असत्तन्न केनापि क्रियते यथा विद्यदन्नं, असच्च परमते कारणावस्थायाः कार्यं ततस्तन्न क्रियेत । तथाहि—
अत्र असत्तामैतदुच्यते यत्सकलसामर्थ्योपाख्याविरहलक्षणं, ततो यादृशमाकाशकुशेशयमिदं सरःकुमुदकोकनदाद्यपि तादृशमेव स्वका-

उत्पादा-
दिसिद्धिः
॥४६॥

लात्पूर्वमतः कथमत्र सदृपतासमावेशः?, सदसद्रूपयोः कदाचित्सम्बन्धाभावात् । अथासत्यपि सदृपसमावेशस्तर्हि नेदानीमेतयोर्वि-
रोधः इत्यसदपि गगननलिनं सदृपमापन्नं, अपिच-विवक्षितमपि कार्यं पूर्वमिति नासीत् येन तदा तदसद्रूपं, तत्र च किल विरु-
द्धसद्रूपामिसम्बन्धः, यदि चेदानीमप्ययमत्र भविता तदा तदाऽपि न कविदेतन्निवारयेत्ता, ततः सकलकलाकलापव्यापिनी नि-
खिलकार्यसत्ता संपनीपद्यते, यस्तु मन्यते असदेकस्वभावं गगनकुसुमं सदसत्स्वभावकं तु पटादिकं तत्पूर्वमसत्पञ्चाद्भवति तस्य
कथं स सत्त्वयारेकत्र न विरोधः?, कालभेदेन समावेशादिति चेत् प्रागुत्पत्तेः पटस्य धर्मिणोऽभावात्कथमसत्त्वं तस्य धर्मत्वमिति वाच्यं,
यादृशो यक्षस्तादृशो बलिः, सत्त्वमसत्त्वधर्मो न स्यात्, असत्त्वं त्वसत् एव युक्तं, ननु एवं सति न यदेव सत् तदेवासन्, असत्त्व-
धर्मस्यासत्तैव सम्बन्धात्, तथा च सदसत्स्वभावं पटादिकमित्यादि प्रमत्तगीतं स्यात्, तस्मादेकमुभयथा विशेषयन्नासदभ्युपगमम-
त्वेकमस्येति, अत एवास्तु कोऽपि महिमा तुर्यादीनां यदेषु संभूय व्याप्रियमाणेषु असत्त्वेव पटः सन् भवतीत्यादि प्रयासमात्रमस्य ।

सत्कार्यवादः-अथ न किञ्चिदसत्सद्रूपमाविशति, केवलं कल्पनामात्रेणैवासत्सद्भवति इत्यभिधीयते, अत्रापि परिहारम-
भिधास्यामः, तस्माद्यद्येकान्तेनासत्कार्यं तदा तत्र क्रियते, न च न क्रियते, तस्मात्सत् कारणावस्थायां कार्यमिति, न चासति कार्ये
किञ्चिदुपादानमपि स्यात्, असत्त्वाविशेषाद् उपादानमन्तरेणापि कार्योत्पत्तेः, यदि हि किञ्चित्कुत्रचित्सत् स्यात्ततस्तदुत्पद्यत इति
युक्तमिदमस्योपादानं, असत्कार्यवादे त्वेतन्मियमकारणं नास्तीति तदन्तरेणापि तद्भवतीति कथमिदमुपादानमस्य स्यात्?, अस्ति चो-
पादानमतः सत्कारणे कार्यमिति, तथा शालिबीजाच्छाल्यङ्कुरस्तावदसत्त्वेव भवति एवं यवाङ्कुरादयोऽपि भवेयुः, यवबीजाच्च शाल्य-
ङ्कुरादयः स्युः, पूर्वोक्तेनैव न्यायेन, न चैवं, तस्मात्सत्कार्यमिति, न चेह कार्यकारणभावव्यवस्थानिवन्धनं पश्यामः, ततः कथं

असद्भावे
दोषाः

॥४७॥

तथा भावव्यवस्था घटनामियार्त्ति, तथाहि—तद्भावे भावस्तदभावेऽभावश्चेत्यादि कार्यकारणव्यवस्थानिवन्धनमुक्तं, न चैतदसत्कार्य-
वादे सङ्गतिक्षमं, असत्त्वाविशेषाद्वि कारणाभावे कार्यं स्यात्, यद्वा तद्भावेऽपि न भवेदिति कथं तद्भावव्यवस्था?, अस्ति चेय-
मिति सिद्धः कारणावस्थायामपि कार्यस्य सद्भावो दिग्गदेशकालस्वभाव(मेदेन मेदोऽ)पि भावानामत एवानुपपन्नः, असत्कार्यवादे
हि यथा विवक्षितदेशे विवक्षितकाले विवक्षितस्वभावाध्यासितं च कार्यं भवति तथा देशान्तरे कालान्तरे स्वभावान्तरेऽध्यासितं च
स्यात्, अस्ति चायं नियमस्तस्यात्सत् कार्यमिति ॥ कारणशक्तिप्रतिनियमात् किञ्चिदनुपपन्नमिति चेत् इत्याशङ्क्याह—

शक्तीनां नियमोऽप्येष, स्यात्सत्त्वेन विना कथम्? ॥९॥ इत्यर्द्धम् ॥

असत्कार्यवादनिरासः—अयमत्राशयः—यद्यपि कारणावस्थायां कार्यं न विद्यते तथाऽपि प्रतिनियतशक्तियः कारणेभ्यः
भातेऽप्यसत्कार्यवादेऽपि शक्तिकमेव विवक्षितं कारणमुपजायते, तेनाविद्यमानत्वाविशेषेऽपि प्रतिनियतमेव तेन किमपि कार्यं क्रियते,
न पुनर्यदसत्क्रियते एव, अत एव तदुपपन्नम् । यदि हि कार्यं तदुपपन्नमिति चेत् तदा तद्भावादानं न स्यात्,
न चैतदस्ति, ततः सिद्धमुपादानं, शालिबीजं च शाल्यकुलजननशक्तिकमिति न यवाङ्कुरादयस्ततो भवन्ति, एवं यवबीजादिष्वपि
वाच्यं, अत एव कार्यकारणभावव्यवस्थाऽपि न दुर्घटा, देशकालस्वभावप्रतिनियमोऽपि भावानामत एव नानुपपन्न इति, कारणश-
क्तिप्रतिनियमादसत्कार्येऽपि न किञ्चिदनुपपन्नमिति तदसत्, यतः शक्तयः कारणस्यात्मभूताः, यदा च तदेव तेन तेन रूपेण परि-
णमति तदा कारणस्य कार्यरूपः सः स्पर्शाद्यु(दियु)क्तस्तत्तदुदय इति सर्वमुपपद्यते, परमेतत् तस्यासत्त्वे सति संभवति, असत्कार्यवादे तु
कारणात्मा कार्यात्मानं सर्वथा न स्पृशति, ततस्तत्स्वरूपमग्रं यथाकथञ्चित्प्रमाणेन प्रतिपन्नं तथैवास्तु, वस्त्वन्तरस्य तदत्यन्तमि-

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥४८॥

अस्य किमागतं? येन तत्तत् उन्मज्जति ।

व्यापारसिद्धिः—अथ कारणस्य कार्यजनकं रूपं तदैवोपपद्यते यदा तत्कार्यमुन्मज्जति, एवं तर्हि तत्कार्यं तत्र तदैवोन्मज्जति तदा तदेव कारणं तेन तेन रूपेण परिणमति, नान्यथा, तथाहि—कारणस्य कार्यं प्रति कश्चिद्व्यापारो विद्यते वा न वा?, यदि न विद्यते तर्हि तत्तस्य जनकमिति वचनमात्रं, परमार्थतश्च गगनाम्माजादिभ्यः कार्यानुत्पादः, अथास्ति कश्चिद्व्यापारः, तथापि वाच्यं—कार्यं विद्यमाने कारणं व्याप्रियेताविद्यमाने?, तत्र विद्यमाने व्यर्थस्तद्व्यापारः, व्यापारा हि कार्यस्वरूपलाभार्थमन्विष्यन्ते, तथेदन्यथाऽपि कथञ्चिच्छब्दात्ममत्ताकं किमनेन?, असति तु तत्र व्यापार एवास्य न संभवति, किञ्च—यदि नाम तत्कार्यमुन्मज्जति तुच्छे नीरूपे कश्चिद्व्यापारं तदा दूरमेतदम्बुद्वयस्य सद्रूपस्य किमागतं यदिदमिह संनिधीयते?, नहि स्वरविषाणे कठारकुठारभाराप्रहारस्तत् छिदिक्रियेति सचेतसः प्रतिपत्तुमीशते । ननु यदा कार्यं लब्धात्मलाभं तदा न हेतुव्यापारः प्रयोजनाभावात्, तस्मात्पूर्वकाल एवास्य हेतुव्यापारः परिचिन्तनीयः, स च न हेतुस्वरूपादपरः, यदि नाम हेतुस्वरूपादपरोऽयं व्यापारस्तदा तत्कार्योत्पत्तेर्हेतोरहेतुत्वप्रसङ्गः, व्यापारसम्बन्धात्तस्यापि हेतुत्वमित्यपि समवायादेः सम्बन्धनिरासादनुसृत्य, तस्माद्यदेव कारणस्य कार्यात्प्राकालभावित्वमयमेवास्य कार्यं प्रति व्यापारः परिशुद्ध्यते, ततः प्राकालभावित्वमयमेवास्य कार्यं जनयतीति 'किं कारणं विद्यमाने व्याप्रियेताविद्यमाने चे'त्यादि व्यर्थ एव नः प्रयास इति, एतदप्यसमीक्षितामिधानं, कालनाशः पदार्थस्यानभ्युपगमात्, असन्मते च यद्यपि 'कालश्चेत्येके' (तत्त्वार्थे अष्टमः ५) इत्युच्यते तथाऽपि 'द्व्वस्स वचणा जा सद्व्वकाला उदेव वा दव्वं । नहि वचणाइमिं जम्हा दव्वं जओऽमिहियं ॥१॥' इत्यादेरपि अस्ति प्राकालकालस्य सर्वथाऽभावः, किन्तु द्रव्यस्य तथा-

व्यापार-
सिद्धिः

॥४८॥

मीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥४९॥

वर्धनलक्षणोऽसाविष्यत एव, यतस्तथा तथा तद्व्यं वर्धत इति, न चेदमनेकान्तवादेऽनुपपत्तिमत् ।

व्यापारः सम्बन्धः—किञ्च—योऽयं कारणस्यात्मभूत एव व्यापारः परिकल्पितस्तत्सोत्पद्यमानेन कार्येण सहास्ति कश्चित्सम्बन्धः ? किं वा नास्ति ? यदि नास्ति न किञ्चिदुत्पद्येत, तदा वा भवेत्, अथास्ति तर्हि न भवन्निस्तादात्म्यतदुत्पत्तिरिति किञ्चो-
परः सम्बन्धः प्रतिपाद्यते, तदत्र न तादात्म्यं, व्यापारस्य कारणात्मकत्वात् कार्यस्य च तदुत्पत्त्यभिप्रेत्येतत्, तदुत्पत्तिरस्तीति चेत्
सोऽयमितरेतराभयघोरवदनः दूरप्रवेशः देवानांप्रियस्य, प्रथमतस्तदुत्पत्तिसम्बन्धे सति ततस्तदुत्पत्त्यते, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्, उत्प-
न्नस्य च तस्य तदुत्पत्तिलक्षणः सम्बन्धः संभविष्यति, किञ्च—प्राकालभावितामात्रेण कारणं यथा विवक्षिते क्षणे विवक्षितं कार्यं
जनयति तथा चिदप्यत्र तदुत्पत्तिरपि किं न जनयति ? यदि तदपि तदा स्यात् तदा किमस्य प्राग्भावो व्याह्रयेत् ? न सन्तु तदा तदु-
त्पादेऽपि स्वकालवर्तमानं कारणमस्य समानकालः परकालं वा भवितुमुत्सहते, तस्मादविद्यमानत्वाविशेषाद्विद्यमानमपि क्रियेत, न
वा किञ्चिदपीति, तथाहि—यद्यत्र नास्ति न तत्तत्प्राकालभावित्वमात्रेण करोति, यथाऽऽकाशकुशेश्वरं, असन् तदा विवक्षितं कार्य-
मिति । अथ कुर्वद्दृष्टमतः करोतीत्युच्यते, अहो ! महासामर्थ्यं महाप्रभावस्य भवतो दर्शनं यदिदं भवानतत्त्वभावानपि भावमात्रेण
चित्रेषु व्यापारेषु नियुक्ते, यदि नाम कदाचित्किञ्चित्कथञ्चिदत्र भवतो दर्शनमप्यतिशयेन तदाऽप्युच्यते, जगत् स्यात्,
इतीयं नञिन्ता चित्तं क्षणोति, अथ न चैवेयमतत्त्वभावानां भावानामस्य दर्शनात्कार्यक्रियेति ब्रूमः, किं तर्हि ? तत्क्रियाधर्माः
स्वभावत एवैते, तान् पश्यन्तो विद्मः—त एते कारका इति, सत्यमेतदप्यस्ति, स्वभावस्तेषां कार्यक्रियाधर्माः, एवमिति चेत् स किं तेषां
प्राकालभाविनामथापरोऽपि कश्चित् ? यद्याद्यः पश्यस्तदा स एव प्रसङ्ग इति प्रतिनियतं दर्शनमेवात्र न सिध्येत् । अथ चिद्विदं प्राका-

व्यापार-
सिद्धिः

॥४९॥

उत्पादा-
देसिद्धिः
॥५०॥

उत्पादितव्यमित्यादिभ्यास्तत्किमयं कारणस्यैव कार्यरूपतापत्तिः ? , नहि, नहि तर्हि कोऽसावपरः ? इति सुव्यक्तमभिधीयताम् ।
उत्पादसिद्धिः—नन्वभिहितमेव यदिदं भावानां प्रतिनियतशक्त्यागित्वं नाम, किमध्यक्षमीक्ष्यमाणाभीलादिस्वभावादपरेयं
काचिच्छक्तिः ? , नेति चेत् तर्हि यैवेयं भावानां प्रतिनियतनीलादिरूपता सैव शक्तिः, तथा च नीलादयो भावा यथैव नीलादिरू-
पेण स्वग्राहिणा प्रमाणेन प्रतिपद्यन्ते इति चेत् तर्हि सन्तो नापरोत्पादव्यतिक्तं वस्त्वन्तरमुत्पादयितुमशक्तेः, न खलु-
त्तरकालं वस्त्वन्तरे समुत्पन्न एव नीलादिमिर्नीलादिस्वभावैर्भविष्यमित्यत्र नियमहेतुं पश्यामः, तस्मात्सर्वे भावा नीलादिस्वस्वभा-
वव्यवहारे तत्तन्तव एव वस्तुरूपतां प्रतिपद्यन्ते, नापरोत्पादनेनेति न कस्यचित्कुतश्चिदुत्पादः । अर्थक्रियाशक्तिविरहे नीलादेः कीदृशी
वस्तुरूपतेति चेत् यदियमध्यक्षमीक्ष्यते नीलादिरूपता सैव, नापरा, शक्त्यभ्युपगमेऽप्येतावत् एवावशिष्यमाणत्वान्, यदि नीला-
दिस्वस्वभावव्यवस्थानादेव भावा अवाप्तवस्तुत्वस्वभावा नापरोत्पादनाय प्रयतन्ते तर्हि कुतोऽप्यनन्तरं किमिति किञ्चिदुपलभ्यते ?
यदि नाम किञ्चित्केनचित् सह पूर्वमनन्तरं चोपलभ्यते ततः किमनन्तरोपलम्भनियमः, कथं ? , जन्यजनकभावव्यतिरेकेणेति चेत्
सहोपलम्भादिनियमेऽप्ययमनिवारणीयः प्रसङ्गः, तथाहि—प्रस्तुतोपलम्भेऽपि स्वस्वभावमग्नमन्योऽन्यानुगमशून्यं वस्तुद्वयमेव चका-
स्ति, नाधिकं किञ्चित्, येनेदमितः समुत्पन्नमिति विशेषो विद्वद्भिर्व्यवस्थाप्येत, एतावन्मात्रं चान्यत्रापि समानं, तदुत्तरकालभावित्वं
विशेष इति चेत् समकालभावित्वं पूर्वकालभावित्वं वाऽन्यत्रापि ममस्त्येव, अप्रयोजकोऽयं विशेष इति चेत् तदुत्तरभावित्वं कथं
प्रयोजकमित्यपि निवेदनीयं, कारणे सति कार्यस्य तदुत्तरकालं भाव इति चेत् न ह्यन्यत्रापि तस्मिन् सति तस्य तत्समानकालं पूर्व-
कालं वा भावः, सहभाविनां कः परस्परं जन्यजनकभावः ? , नहि सव्येतरगोविषाणादीनां युगपदुत्पद्यमानानां कार्यकारणभाव-

उत्पाद-
सिद्धिः

॥५०॥

ममिदधति व्यवहारिणः, नापि धूमाद्भूमज्जन्म, प्रस्तुते कथं कार्यकारणभावो व्यवहारिभिः प्रतिपन्नः, तत्रापि हि कारणं कार्यं चेति विच्छिन्नमेव वस्तुद्वयमुपलभ्यते, तन्मात्रोपलब्धौ च न जन्यजनकभावव्यवस्था समसमयादिभावि वस्तुवत्, प्रयोगः—येषां परस्परं न विशेषसम्बन्धस्तेषां न जन्यजनकभावो, यथा समसमयादिभावानां भावानां, नास्ति च जन्यजनकत्वामिमितानां भावानां कश्चित्सम्बन्ध इति व्यापकानुपलब्धिः। नन्वेवं चोद्यच्चक्षुर्मिर्भवद्भिः कार्यकारणभावोच्चेदप्रसङ्ग एव परमार्थतः प्रेरितः, तथा च जगद्देहकमेव स्यात्. ततश्च—नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा भवेत्। अपेक्षया हि भावाः कादाचित्का भवन्ति, तथा च वार्तिकश्लोकः—
“नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणात्। अपेक्षातो हि भावानां, कादाचित्कत्वसंभवः ॥१॥” तस्मादवश्यममीमिर्हेतुमद्भिर्भवितव्यं, तथा च सम्बन्धोऽपि यथा प्रसिद्ध एव हेतुचरकालभावित्वेन कार्यस्य जन्यजनकभावः। ननु प्रमाणाधीना प्रमेयव्यवस्था, जन्यजनकभावव्यवस्थानिबन्धनं च प्रमाणेन न पश्यामस्तथैव मन्यामह इति, “कः कण्टकानां प्रकरोति तैक्ष्ण्यं, विचित्रभावं मृगपक्षिणां च। स्वभावतः सर्वमिदं प्रवृत्तं, न कामचारोऽस्ति कुतः प्रयत्नः ? ॥१॥” इत्यादि प्रतिपादयन्तः स्वभाववादिनो भवतो दुर्निवार्यः स्युः, किञ्च—भवताऽपि तावद् ‘अपेक्षातो हि भावानां कादाचित्कत्वसंभवः’ इत्युच्यते तत्र कदेयं भावानामपेक्षा ?, किमलब्धात्मस्वभावानामुत लब्धात्मस्वरूपाणां ?, प्रथमपक्षे भावाः स्वरविषाणकल्पाः का नाम तदा तेषां क्वचिदपेक्षा ?, लब्धात्मलाभा अपि सर्वथा ते परनिराशंसा एवेति तदाऽपि तेषां न क्वचिदपेक्षा, यदेवेदं तदनन्तरं तत्स्वरूपनियतमेव तेषां तदपेक्षा, नापरेति चेत्, नन्वेवमितरे(तराश्रयदोषोऽवगा) हेतु भवतः, तथाहि—कारणापेक्षया (कार्यस्य) तदात्तया तत्स्वरूपलाभः, स्वरूपलाभे च सा तद्विधा तदपेक्षेतीतरेतराश्रयदोषः, अपिच—यदेव तत्स्वरूपं तदैव संभविनी, यदि कारणत्कार्यलाभमावेदयति तदा किं न ?, स्व-

भावादेव, स्वरूपादेव स्वरूपस्य कीदृशो लाभ इति चेत्, नन्वयमेव भवनं स्वयं किञ्चिदपि कथं भवति?, परत्वात्कथं भवति?, तस्य तज्जननशक्तैस्वभावत्वात्, स्वरूपस्याप्यात्मजननशक्तिस्वभावत्वं किं नेष्यते?, अथ यदा न तस्य शक्तिः, यदा त्वस्ति तदा न शक्त्या प्रयोजनं, केवलं कथं तदा तज्जातमित्येतदेव चिन्ताविषयताभवतरतीति कारणादेव तज्भवतीति नः स्फुरति, ननु कारणक्षेत्रेऽपि यदा कार्यं नास्ति न तदा तत्ततो भवति नीरूपत्वात्, यदा तु तज्भवति (त्) स्वरूपमाविशति न तदा कारणं, ततः कथं कारणक्षेत्रेऽस्तज्भवति?, तस्मात्स्वयमेव किञ्चित्कदाचिद्भवतीति प्रमाणपरिदृष्टमेतदेव साध्वस्त्विति दुर्निवार्यः स्वभाववादी भवतः। अथ तुल्योपपत्त्यादेव हेतुविनाशकाले कार्योत्पादाच्च कश्चिदोष इति समाधिस्तासीत्ये तत्रापीति वक्तव्यं—कोऽयं हेतुविनाशः?, किं हेतुस्वभाव एव?, यथाऽऽहुः—“क्षणस्थितिधर्मा भावो नाश” इति, किं वा हेतुप्रत्यस्तमयः?, यथा—“न भवत्येव केवलम्” इति?, किञ्चातः?, यथायः कल्पस्तदा हेतुफलयोर्योग्यपद्यापत्तिः, नाशो हि कारणात्मा उत्पादश्च कार्यात्मा, तयोश्च योग्यपद्यमपगतमिति, तथा हेतुप्रत्यस्तमयः, न तस्य कार्योत्पादसमानं जलता, निःस्वभावत्वेन कादाचित्कत्वायोगात्, कादाचित्कत्वे वा सहेतुवस्तुत्वादेप्रसङ्गात्। किञ्च—तुलाभाभावनामवहेतुविनाशकाले कार्योत्पादाच्च न कश्चिदोषः, तत्राकालमभाविनां सकलजगत्स्वभावानामपि कारणत्वप्रसङ्गात्, न चानन्तरक्षणभावित्वे चिरतरक्षणभावित्वे वा कश्चिद्विशेषोऽस्तीति चिरतरनिरुद्धमपि कार्यं कुर्वत्, कार्योत्पादकाले उभयस्याप्यभावाविशेषात्, तथा च मृतेन कुर्कुटेन वास्तितव्यं, अथेत्यमाचक्षीथाः—यथा द्वितीयं जे कार्यस्य सत्तोत्पादात्मिका, प्रथमे तु कारणं जातं, तच्चाविनष्टमेव, तदा स हि तस्य स्वसत्तायाः कालः क्षणभावेत्पादकाले निवर्तते, अनुवृत्तावपि नैरर्थक्यं, निष्पत्तेस्तदानीं कार्यस्य, तदेवं कारणक्षणान्तरभावित्वात्कार्यस्याविनष्टत्वे हेतोरुदयः, स च प्राकालभावेव

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥५३॥

संभवति, नापरः, प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनश्च कार्यकारणभावः, इह प्रत्यक्षमेव प्रमाणं प्रत्यक्षा-पलम्भशब्दाभ्यामुच्यते, तथाहि-कार्य-
कारणामिमतपदार्थाकारं प्रत्यक्षं, तद्विविक्तान्यवस्त्वाकारम-पलम्भ इति, एतौ च प्रत्यक्षानुपलम्भौ पलम्भसाधनं, कदा-
चिदनुपलम्भपुरस्सरं प्रत्यक्षं, यदाह न्यायवादी-“वेषाद्युपलम्भे तल्लक्षणमनुपलम्भमुपलभ्यते” इत्यादि, एतेन चोपलम्भलक्षण-
प्राप्तानुपलम्भेन तत्र तस्य स्वहेतुसंनिधानात्प्रागपि सत्त्वमन्यतो देशादागमनं प्रागवस्थितकटकुब्धादिहेतुत्वं चापाकृतमिति, तथा
कदाचित्प्रत्यक्षपुरस्सरोऽप्यनुपलम्भः, यद्योक्तं-“तत्रैकाभावेऽपि नोपलभ्यते तत्तस्य कार्य”मिति, एतदुक्तं भवति-वेषां संनिधानेन
प्रवर्तमानं यदृष्टं तेषु तत् साध्यं, यदैकस्याप्यभावो भवति तदा नोपलभ्यते तत्तस्य कार्य, यथा धूमो हुतश्चूजः, यदादेष्टुदाग्निनामप्य-
यमेव न्याय इति प्रतिनियतमेव किमपि कस्यचित्कारणं, न पुनः प्राकालभाविताविशेषेऽपि सर्वमेवेति, एतदपि न समीचीनं;
यतो यदि फलकाले कारणं निवर्तते तदा स्वकाले सताऽपि किं तेन?, तदा कार्यस्य नीरूपत्वेन तदुपयोगाभावात्, अथ निष्पन्नो
कार्ये किं कारणा-वृत्त्या?, तदननुवृत्तौ तन्निष्पत्तेरेवासिद्धेः, कारणस्य हि कार्यजनकत्वस्वभावस्तदैवोपपद्यते यदा तदेव तथा
भवति, अन्यथा तु तत्कार्यं तुच्छं वराकमस्त-पं किमधुमीदृशं महिमानमस्य प्रकाशयि-मिच्छति?, यस्तु प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः
कार्यकारणभाव उक्तः स प्रत्यक्षानुपलम्भाभ्यां व्यज्यत एव, न पुनः क्रियते, अतः कारकहेत्वविशेषाद् यथाकथञ्चिदेवायमुप-
जायमानस्ताभ्यां व्यज्येतापि, यथाकथञ्चिदेवेति प्रत्यक्षा-पलम्भयोरेव नियमे प्रवृत्त्यनुपपत्तिः। किञ्च-तादृशाः प्राकालभावि-
नोऽपि क्षणास्ते तदानीमेव, न पूर्वं नापि प्रा-वादेति विवक्षितहेतुवत्-त्वन्तरपि प्रत्यक्षानुपलम्भप्रवृत्तिस्तुल्यैव, तथाहि-न स
कचित्कालोऽस्ति यत्र न सन्ति तत्प्रवृत्तिर्जासालिलादयः, ततः किं न सदाङ्कुरादिकार्योदयः?, दूरदेशास्ते न इति पुनः परिहारः, यस्य

अन्वय-
सिद्धिः

॥५३॥

‘तदापि सत्यं, दूरस्थस्यापि तेन सः,’ कथमन्यथा चन्द्रादयो दवीयसि देशे व्यवस्थिताः स्वविषयावेक्षानादिकार्यमुत्पादयेत् ? ।
अथ न तदा तादृशास्ते क्षित्यादिक्षणा यादृशेभ्यः कार्यमुत्पद्येत, तदेतत्सर्वत्र समानमेवेति न प्रतिनियतकार्यकारणभावसिद्धिरिति
कश्चिद्विशेषोऽभ्युपगन्तव्यः, स च नान्वयादपरः, ननु यदि कार्येऽपि रूपस्यैवान्वयस्तदा कार्यकारणयोरविशेषात्कार्यकारणभावो-
च्छेद एव स्यात्, नैतच्चारु, यतोऽनादिचलितैकरूपत्वमन्वयः, किं तत् ?, तस्यैव तथाभवनं, ननु तथाभवनमित्यन्यथाभवनमाभे-
प्रेतं, एतच्च शब्दार्थाननुगतं, तदेवान्यथा भवतीति, यदि तदेव कथमन्यथा ? अन्यथा चेद्भवति कथं तदेव ? इति, उच्यते, कथ-
ञ्चिदन्यथाभवनाददोषः, तदतावदस्थयोपलब्धेः, मृदाद्यात्मककपालादिवेदनात् उभयनिश्चयसिद्धेः, अन्यतरस्यापि भ्रान्तत्वायो-
गात्, इतरप्राप्यनाश्वासापत्तेः, सतः सर्वथाऽसत्तानापत्तेः, कादाचित्कतया तदुत्पत्त्यादिप्रसङ्गात्, असतोऽपि सत्ताऽयोगात्, स्व-
भावोत्पत्त्येव तद्भवनिश्चयसिद्धेरिति, न चैतन्न शब्दार्थाननुगतमपि, कश्चिदन्यथाभवनस्य तदेवान्यथैवेत्येकान्तापोनेन प्रवृत्तेः,
वस्तुन एव तत्स्वभावत्वात्, प्रतीत्यनुग्रहसिद्धेः, उभयनिमित्तभावात्, अस्य च तदेवान्यथा भवतीत्यनेनैवाक्षेपः, अन्यथैतच्छब्दा-
र्थायोगात् । ननु मृद्वव्यं यथा स्थासकोशकुसुलादिरूपेण परिणमति तथा किं न रूपान्तरेणापि ?, न, मृदात्मना सर्वेणापि रूपेण
परिणमनात्, किमेकदैव न सर्वरूपयोगित्वमिति चेत्, न, तत्तत्संकारिकारणमासाद्य तदा तदा तथा तथा परिणमनस्वभाव-
त्वात्, एकदैव च सर्वसहकारिकारणसंनिधानभावात्, ये तु परिणामानभ्युपगमतश्चिरनिरुद्धस्योत्तरक्षणभाविनो वा कारणत्वादे-
च्छन्ति तेषां क्षणभङ्गभङ्गप्रसङ्गः, अर्थक्रियकारित्वरक्षणस्य सत्त्वस्य सदाऽपि भावाद् भावस्य सदा सत्त्वप्राप्तेः, तस्मात्तादुत्पद्यत
इति । ननु सत्कार्यवादेऽपि प्रातेषां विधानानि सर्वाणि संभवन्ति, तथाहि—यत्सत्तन्न केनापि क्रियते, यथा वाशिष्ठसर्वीर्यविपाका-

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥५५॥

तथा विद्यमानं दधि, सच्च परमते कारणावस्थायां कार्यमिति, तथा सत्कार्यवादे न किञ्चित् कुतश्चिदुत्पद्यत इति किं कस्यापि न
नाम?, सर्वं च सर्वत्र भवेत्, तथाहि—सदपि शाल्यकुरादि यदि शालिवीजाद्भवति तन्मते तदा किमन्यतोऽपि तन्न भवति?, यद्वा
यवाकुरादयोऽपि शालिवीजात्किं न भवेयुः?, को ह्यत्र विशेषो येन सदपि किञ्चिदेव कुतोऽपि भवतीति व्यवस्थाप्यत इति कार्य-
कारणभावव्यवस्थाऽप्यत्र न घटामश्नति, तदभावेऽभावस्तदभावे वा भाव इति हि तद्व्यवस्थानिर्दिष्टं, सत्कार्यवादे च कार्यं सदा
संनिमित्तमेवेति कथमेष न्यायः संभवतीति । तथा देशकालस्वभावप्रतिनियमोऽपि भावानां कारणाधीनात्मलाभानां तदाप्युत्तया
युक्तः, तदभावे त्वनिबन्धन एवायं स्यादिति, तदेतत्सर्वमप्यसम्बद्धामिधानं, यतः सदेकान्तेऽपि परिणामो न संभवतीति सदसत्का-
र्यपक्षमाश्रिताः परिणामसिद्धेः । नन्वेतस्मिन्पक्षे येनात्मना कार्यं सत् तेन सदेव येन चासत् तेनासदेव, तथा च पक्ष-
द्वयोदितदेवैव भवताम्, अन्यच्च—एवमपि किञ्चित्त्रासदेवोपजायते तद्वत्प्रतीत्यसमुत्पादेऽपि यदि किञ्चिदसदेव जायेत तदा
को दोषः?, असदुत्पादप्रतिषेधहेतूनां तेनैवानैकान्तिकत्वात्, अहो! क्रोडनशीलः सुलैषितश्च देवानाग्रियः येनानेकशः प्रतिपा-
दितमपि नावधारयितुमीशः, समर्थितमेवान्योऽन्यानुगतमेदामेदात्मकं तत्त्वं, ततश्च न तत्सदेव नाप्यसदेव, किन्तु सत्त्वमसत्त्वा-
ः विद्वमसत्त्वं च सत्त्वानुविद्धमिति सदसत्कार्यपक्षसिद्धिः । मृत्पिण्डमृद्द्रव्यमेव हि स्यासकोशकुशूलाधूर्वाकारतां प्रतिपद्यते,
न नरयमाकारः कश्चिदेकान्तेनापूर्वः प्रजायते इति सत्कार्यमुच्यते, न च मृद्द्रव्यमाकालमनेनैव रूपेणास्ते, पिण्डकाले तदाकारा-
नुपलब्धेः, अतोऽसदिति, प्रतीतिसिद्धे चात्र गजविकल्पाविष्करणैः प्रतिक्षेपाभिमानं परेषामनर्थहेतुरेवेति सम्यग्विभाव्यताम् । एवं
स्थिते च वस्तुतत्त्वे यदिदमुक्तं—“अथैवमपि किञ्चित्त्रासदेवोपजायेत” इत्यादि तदपि कावकाशं लभते?, यतो यदि लेखेनापि

सत्कार्य-
समाधानं

॥५५॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥५६॥

तुच्छमभावमात्रं तदुक्तं विज्ञेयं तद्दूषणं, यदा तु भाव एव तत्त्वभावतामाविभ्राणस्तदात्मतां प्रतिपद्यते तदा न कश्चिदोषः, एते-
नैतदपि प्रत्युक्तं यदुक्तं शान्तरक्षितेन, यथा—“उत्पादो वस्तुनो भावः, यः सोऽसावसता तथा । सम्बध्यते कल्पिकया, केवलं त्व-
सता धिया ॥१॥ यदिदं वस्तुनो रूपमकानन्तरमभितो (मीक्षितं) । प्रागासीचेति तद्बीजं, प्राग्भूते नेदमस्तिना ॥२॥” अयमर्थः—
उत्पादो नासता संबध्यते तत्त्वतो, नापि सता संबध्यते तत्त्वतो, नापि सता कल्पिकया धिया, केवलमसता संबध्यते, यदिदं
वस्तुनो रूपमकानन्तरमभितो किञ्चिदिष्यते तत्प्रागासीदित्येतत्कल्पनाया बीजं, प्राग्भूते त्विदं कल्प्यं नास्तीति, तत्र यदि कल्पिकया धियो-
त्पादोऽयमसता संबध्यते तर्हि तत्त्वतः कार्यं किं सदुत्पद्यते किं वाऽसत्?, न सत् नाप्यसत्, तर्हि प्रकारान्तरान्तरपगमाभात्य-
द्यत एव तत्त्वतः किञ्चिदिति प्राप्तम्, अथेत्यमाचक्षीथाः यथा न वै काचिदुत्पत्तिर्भावव्यतिरिक्ताऽस्ति सञ्चुत्पाद्यते
असन्निति वा प्रतिपाद्यते, किन्तु कस्यचिद्वस्तुनो नियमतः सत्ता, सैव तदुत्पत्तिर्भावव्यतिरिक्ताऽस्ति, न पुनरियं केनाचित्संबन्धः, सा
च मासासोदित्यसदुत्पद्यते इति व्यवह्रियते, न पुनरसतोऽवस्थान्तरसमावेशादिति, तदेतदप्यविचारितरमणीयं, तथाहि—नोत्पत्ति-
र्भावव्यतिरिक्ता, न चासौ गर्भवत्कारणाभिष्क्रामति, न चापान्तरालात्पतति, न चास्ति सर्वथा प्राक्, न चासत्सद्भवति, भवति
च कस्यचिदनन्तरं, मरणसमय एवासौ रहितस्तदन्वयेन, तत्सामर्थ्यप्रभावो नियमवाञ्छेति कोऽन्वयस्वमायमान इत्थं माणते?, अथो-
पपन्नं हीताच्चापरोऽनुवक्तीत्यपकर्णयितव्यमेतत्?, तस्मादनुत्पाद एवास्ति तात्त्विकः सम्पद्यते । किञ्च—प्रागभावः कश्चिदस्त्युत नास्ति?,
यदि नास्ति तदा तत्प्रागासीदिति वचनमात्रमेव, अथास्ति सोऽपि यदि वस्त्वसम्बद्धस्तदा स एव वृत्तान्तः, तस्माद्वस्तुधर्मेण तेन
भवितव्यं, तथाहि—मृदाद्यात्मा तावदयं घटाद्याकारो, न पुनस्तदत्यन्ताभिन्नः, पिण्डाद्याकारोऽपि तदात्मैव, ततस्तदेव मृद्ध्यं घटा-

सदसत्त्वम्।

॥५६॥

प्रभावात्मना पिण्डादित्येवासीदिति प्रागभावस्तद्धर्म एव, उक्तञ्च—क्षीरे दध्यादि यन्नास्ति(सीत्) प्रागभावः स उच्यते ॥^१
तस्माद्यतस्तत्प्राप्तासीदत एव तत्त्वतः मदमत्कार्यमभिदधति विद्वांसः । तथा च यदि तदसदुत्पद्यत इत्यपि स्याद्वादमुपेत्योच्येत
तथाऽपि सङ्गच्छेत, अन्यथा तु निर्गतिकानामेवेयं गतिः, यथा 'कल्पिकया धियोत्पादोऽसता संबध्यत' इति, उक्तन्यायेन युक्तमु-
पपत्तेः, स्याद्वादश्च सकलप्रमाणैः सिद्धिसौधमध्यासीनः, तदत्र निरन्तरदुरन्तान्तरतिमिरतिरोहितस-
दिप्रसराः परे यदि च स्यात्वाच्यं
देव वस्तु व्यवस्थापयितुमिच्छन्ति तदा किं तत्तथाभावं प्रतिपद्यते?, न खलु तदिच्छाकामचारमनुवर्त्तते प्रमाणप्रतिष्ठितं वस्तुत्वमिति ।

सप्तभङ्गीसिद्धिः—अत एव सप्तभङ्गीषुश्रुन्ति धुरयः, तथाहि—स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्यं, एते सकलादेशाः,
तत्संयोग एवापरे चत्वारो भङ्गका भवन्ति, ते च स्वावयवापेक्षया विकलादेशा भवन्ति, तद्यथा—स्यादस्ति च नास्ति च, स्याद-
दस्ति चावक्तव्यं च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यं च, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं चेति, नापरभङ्गसम्भवः, तत्र यदा द्रव्यस्य प्राधा-
न्यविवक्षा क्रियते तदा स्यादिति कथ्यते, विवक्षितद्रव्यस्य कार्यस्याभावेऽपि द्रव्यरूपतया सत्त्वात् । यदा पर्यायाणां प्राधा-
न्यविवक्षा क्रियते तदा स्यान्नास्तीति कथ्यते, द्रव्यरूपतया कार्यस्य सत्त्वेऽपि तद्विषयपर्यायापेक्षया असत्त्वात् । यदा तु युगपदुभ-
योरपेक्षा क्रियते तदा स्यादवक्तव्यमिति व्यपदिश्यते, तथाहि—तत्सदिति वक्तुं न शक्यन्ते, सत्त्वेऽपि पर्यायरूपतया
स्यादस्ति सत्त्वात्, तत्सदिति वक्तुं न शक्यते, सत्त्वेऽपि पर्यायरूपतया सत्त्वात्, तत्सत्तस्य सञ्चन्देन असञ्चन्देन वा
युगपत्प्रतिपादयितुमशक्यत्वात् अवक्तव्यं । यदा परनिरपेक्षं द्रव्यरूपतया सत्त्वं पर्यायरूपतया चासत्त्वं स्वात्मनिमग्नमेव विवक्ष्यते
ततोभयानवयवापेक्षया स्यादस्ति स्यान्नास्ति चेति व्यपदेशः प्रवर्त्तते, तत्सत्तस्य सञ्चन्देन असञ्चन्देन वा

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥५८॥

त्वान् । द्रव्याकारार्पणद्वारेण सत्त्वेनोक्तावक्तव्यस्वरूपनिरूपणेन चोपदेशे स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यं चेति सप्तमङ्गी । इह चोप-
रितनभङ्गचतुष्टये सम्पूर्णवस्तुस्वरूपनिरूपणाया गुणीतत्वादेशकल्पनां पुरस्कृत्य विचारस्य यत्तद्व्यवस्थितं स्यात् । ननु
द्रव्याकारार्पणद्वारेण सत्त्वेनोच्यते वस्तु तदाऽवक्तव्यस्वरूपनिरूपणोपदेशस्य कोऽवमरः ? तस्य युगपदुभयप्राधान्यविवक्षाधीनत्वात्,
यदुक्तं प्राक्-‘यदा तु युगपदुभयप्राधान्यविवक्षा तदा स्यादवक्तव्य’मिति, तदसत्, अस्तिज्ञानात्, यतो द्रव्यपर्यायोभया-
पेक्षया सत्त्वासत्त्वलक्षणं धर्मद्वयमत्र प्रख्याप्यते, धर्मधर्मिणोश्च भेदाभेदः, य व्यवस्थितः करिष्यते, ततो यदा अभेदांशाश्रयं ते-
नास्तीतिशब्देन प्रधानीकृतभावांशं गुणीभूताभावांशं चाखण्डमेव वस्तु तदा स्यादस्तीति कथ्यते, अभावांशप्राधा-
न्येन तदभिधानेच्छायां नास्तीति, उभयप्राधान्येन तु तदखण्डमेव यदापदेश्यते तदाऽवक्तव्यमिति, धर्मप्राधान्यनिष्ठमेतद्वि-
कल्पत्रितयं, अत एवैते मकलादेशाः, भेदांशाश्रयणेन तु यदा तदस्तीति शब्दवाच्यं भवति, नास्तित्वांशश्च नैतदन्तर्निमग्नोऽत्र
विवक्षितः, किन्तु व्यतिरिक्तः, ततस्तदपेक्षयाऽपि अस्तीतिशब्देन न तद्वक्तुं शक्यमित्यवक्तव्यं. एवं नास्तीतिशब्देनाप्यस्तित्वापेक्षया
वक्तुमशक्यत्वादवक्तव्यं, अस्तीत्यस्तित्वांशप्राधान्येन शब्दः प्रवृत्तः, नास्तीति च नास्तित्वांशप्राधान्येन, अत एवाभ्यां युगपदुच्य-
मानाभ्यामपि परस्परस्वरूपानभिधानात् अस्ति च नास्ति चावक्तव्यं चेति व्यपदेशः, इतरेतरानपेक्षायां तु मदसद्गमद्वयमभिधाने
स्यादस्ति स्याच्चास्ति चेति प्रथमदेशविकल्पः मग्नपतिष्ठते, तदयमत्रामिप्रायः-यदाऽखण्डमेव तद्वस्तु स्यादस्तीतिशब्देन विवक्षितं
तदा नावक्तव्यं, यदपेक्षया नोच्येत तन्निमित्ततस्याभावात्, एवं नास्तीतिशब्देनापि तदभिधाने निमित्तान्तराभावादवक्तव्यत्वान-
काशः, केवलं त्ववक्तव्यं पूर्वप्रदर्शितप्रकारेणोभयप्राधान्यविवक्षायां संभवति, देशाश्रयणेन तु तत्तच्छब्दमभि-

सप्तमङ्गी-
विचारः

॥५८॥

धानेऽपि निमित्तान्तरस्यापि सद्भावात्तदपेक्षया च तेनानभिधानादवक्तव्यमिति तत्र दोषसम्भवः, प्रकारान्तरेणाप्यस्तीयं परं विस्त-
रभयात्र लिख्यते, प्रसङ्गमात्रेण तु किञ्चिदुक्तं ।

सदसद्रूपे वैयाकरणकंटकोद्धारः—तदेवं मदमद्रूपे प्रदर्शितन्वायादन्यत्र वस्तुनि स्थिते यदुच्यते कचिद्वैयाकरणप्रस्ता-
वे—ननु कथमङ्कुरो जायते? इत्यादिः प्रयोगः?, यतो द्वयमिह घटनीयं, प्रादुर्भावलक्षणो धात्वर्थः कर्तृत्वलक्षणश्च प्रत्ययार्थः, तत्र
दुर्घटमेव, प्रादुर्भावो ह्यसत उत्पत्तिः, कर्तृत्वं च सत इति परस्परविरुद्धयोरेकं सन्धित्सतोऽन्यत् प्रच्यवते इति पूर्वपक्षवचनं, तद्वचोऽ-
नवकाशः, प्रदर्शितन्यायेन वस्तुतत्त्वाभ्युपगमे द्वयस्याप्यदुर्घटत्वात्, यतो नात्यन्तासत उत्पत्तिः प्रादुर्भावः, किन्तु तस्यैव तद्रू-
पतया भवनं, तस्मात्तदेव वस्तु द्रव्यरूपतया विद्यमानत्वादवाप्तकर्तृत्वस्वभावं तदात्मतां प्रतिपद्यते, यत्तदादेवाप्युक्तप्रादुर्भावो,
न पुनरन्तर्भूतस्य कस्यचिदत्यन्ततुच्छस्य भावोऽभूतप्रादुर्भाव इति, अत एव बीजमङ्कुरी-वतीत्यादि व्यर्थोऽपि न दुरुपपादः, अ-
वस्थितस्य धर्मिणः कथञ्चित्सम्भवात्, सुवर्णं कुण्डलं करोति तन्दुलानोदनं पचतीत्यादावपि सर्वं जैनराद्धान्तमवलम्बमानैरेव वैया-
करणैरपि सम्यग् व्यवस्थापयितुं शक्यम्, अन्यथा क्रियाकारकादिव्यवहारः सर्वोऽप्युपचारमात्रमेव भवेदिति, तस्मात्सर्वथा सर्वैरपि
परिणामोऽभ्युपगन्तव्यः, ततश्च “नासतः सर्वथा भावः” इति सुव्यवस्थमिति ॥ उत्पादाधिकारो द्वितीयः ॥२॥

एवं “नासतः सर्वथा भावः” इत्यन्वयाविनाभूत उत्पादः, नापि सतः सर्वथा नाश इति व्ययोऽप्यन्वयाविनाभूत एवेति
प्रतिजानीमहे, यतः—

मिज्ञो भावादमिज्ञो वा, नाशः किं वा स एव न? । भेदे वस्तूपलभ्येत, तावदवस्थप्रसङ्गतः ॥१०॥

गीत्यादा-
दिसिद्धिः
॥६०॥

अमेदे भाव एवायमभावः केवलोऽथवा । ततः सत्तावभासेत, भावो यद्वा कदाऽपि न ॥११॥

अभावेऽपि च नाशस्य, वस्तुनोऽपि नाशस्य । न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवलम् ॥१२॥

भावस्य भावाभावोभयरूपता-नाशो हि भावाद् भिन्नो वा भावादभिन्नो वा यदिवा न विद्यत एवायं?, तत्र यदि भिन्न-
स्तदा वस्तु तदवस्थमेवेति पूर्ववत्तदुपलम्भः, अत्र प्रयोगः-यदवस्थितस्वभावं तदुपलभ्यत एव, यथा विवक्षितमेव वस्तु पूर्वावस्था-
याम्, अवास्तवत्वं च विनाशकालेऽपि तदिति स्वभावहेतुः, अवस्थितस्वभावमप्यन्धकारादौ घटादि नोपलभ्यते ततोऽनैक-
न्तिको हेतुरिति चेत्, न, तत्रावस्थितस्वभावत्वासिद्धेः, तद्विरूपमालोकादिकाले पूर्वमुपलभ्यस्वभावं भूत्वा पश्चात्तदभावेऽनुपलम्भ-
स्वभावतया परिणमति । अपिच-यत्रोपलम्भप्रत्ययवैकल्यं तत्र सत्यपि वस्तुन्यनुपलम्भो भवतु, तत्साकल्ये तु यदि तदस्ति तदा
किं नोपलभ्यते?, अथ यथाऽन्धकारादौ भावादुपलम्भप्रत्ययवैकल्यं तथा मुद्रादेः प्रध्वंसाभावेऽपि, तदभाव एव
अनुपलम्भ इतिकृत्वा, तत्रापि निरूपणीयं, किं यथाऽन्धकारादौ सन्नपि घटो नोपलभ्यते तथा प्रध्वंसाभावेऽपि? किं वा तदा तस्य
स्वरूपमेव न भवति?, तत्र प्रथमपक्षेऽभ्युपगमविरोधो, नैयायिकादेः प्रध्वंसाभावोत्पत्तौ वस्तुसद्भावानभ्युपगमात्, साकल्यस्तु
विरोधाभावात् न नाशमुपगच्छन्नेवं ब्रूयादपि, परमयमघस्ताभिरस्तः, द्वितीयस्तु पक्षो विचार्यमाण एवास्ते, तथाहि-यदि प्रध्वंसा-
साकल्यो वस्तुनो भिन्नो नाम तदा वस्तु तदवस्थं, तत्र च चक्षुरादिप्रत्ययसाकल्यमस्तीति स्वादेवोपलम्भः इत्यभिप्रायवत्तेर्क-“अ-
मेदे वस्तुपलभ्येत,” अमेदे तु भावमात्रमभावमात्रं वा?, स्वरूपवत् तत्र भावमात्रत्वे सदा भावस्त्वावभासः, अभावमात्रत्वे तु (न)
क्षणमप्यनवभासः स्यात्, यथा हि भावस्वरूपं भावादव्यतिरिक्तं भाव एव तदवस्थोऽपीति कथमभावकाले भावस्यानवभासः?,

भावभाव-
रूपता

॥६०॥

बीडत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६१॥

भावो वाऽभावादव्यतिरिच्यमानस्तत्स्वरूपवदेवाभावः सम्पन्न इति कथं क्षणमात्रमप्ययमवभासेत?, यदि पुनर्नाशो न विद्यत एव तदा 'न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवल'मिति वक्तुमप्ययुक्तं सौगतानां, यस्य हि किञ्चिन्न भवति स न भवति, यथा स एव भावः स्वक्षणे, न भवति च क्षणान्तरेऽस्य किञ्चिदिति व्यापकानुलब्धिप्रसङ्गः, न तस्य किञ्चिद्भवतीति परैरभ्युपगमाभासिद्धो हेतुः, सपक्षे भावान्न विरुद्धः, तथा च-न तस्य किञ्चिद्भवतीत्येव हि स्वरूपव्यवस्थितमेव वस्त्वभिधीयते-किञ्चिन्न भवति, अपितु स्वरूपेण व्यवस्थिष्ठत इति शब्दार्थपर्यवसानात्, ततो वस्तुस्वरूपावस्थितमपि चेन्न भवेत् किञ्चित्कदाचिन्न भवेदिति तत्पर्यवसानमपि-रेव विपर्यये बाधकं प्रमाणं, ततो नानैकान्तिकोऽप्ययं हेतुः, 'न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवल'मिति च यदा धर्मकीर्तिः प्रतिपादयति तदा तेन किञ्चिन्न भवति ? न भवत्येव केवलमिति च रूपद्वयस्य भेदः प्रतिपन्न एव, स च तान्विकः काल्पनिको वा भवतु, सिद्धः साध्यसाधनभावः, सर्वस्यैवानुमानानुमेयव्यवहारस्य काल्पनिकधर्मविषयत्वात्, अनैकान्तवादनीत्येकत्रापि तत्त्वज्ञानेन न तस्य किञ्चिद्भवतीति हेतुः, तस्मात्तत्त्वज्ञानेन न तस्य किञ्चिद्भवतीति हेतुः, न तु तथाऽपि विनाशः प्रध्वंसाभावः, न च सामान्यतोऽप्यभावव्यवस्थापकं किमपि प्रमाणमस्ति, न तावत्प्रत्यक्षं, यतस्तत्त्वज्ञानादितजन्मकं नाभावमधिगन्तुमुत्सहते, अथाभावोऽपि प्रत्यक्षमुत्पादयति, न, तस्य सकलशक्तिविकलत्वेन कचिदपि व्यापारासम्भवात्, अन्यथा भावरूपतैव तस्यापि स्यात्, प्रत्यक्षनिषेधेन चानुमानमपि तत्र प्रतिषिद्धमेव, यतस्तत्सम्बन्धग्रहणपूरस्सरं प्रवर्तते, सम्बन्धग्रहणं च न प्रत्यक्षेण, अभावस्याप्रत्यक्षत्वात्, अनुमानेन सम्बन्धग्रहणेऽनवस्था, सा तदा न भवेत् यदा मूलभूतं तद्वाहकं कचिदुपेयते, प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तं च प्रमाणं न विचाराध्यममिति तन्नाभ्युपगम्यते, अथानुपलब्धेरभाववगमस्तदिहापि विचारणीयं, सा प्रतिषिध्यमानवस्त्वग्रहणस्वभावा वा भवेत् अन्यापलब्धिस्वभावा

व्ययस्वरूपं

॥६१॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६२॥

वा !, यद्याद्यः पक्षस्तदा सा तुच्छरूपा कथं किञ्चिद्व्यवस्थापयेत् !, सापत्न्यः पूर्ववत्स्यात् । च प्रतिषिध्यमानवस्त्वग्रहणमस्तीत्य-
भावावगमप्रसङ्गः, तन्न उपलब्धिप्रतिषेधोऽनुपलब्धिस्तदवगमहेतुः, नाप्यन्योपलब्धिः, यतः तद्गम्यं वस्तु वा स्यात् प्रतिषिध्यमान-
वस्त्वभावो वा असद्व्यवहारो वा !, यदि वस्तु तदानीमभावस्य किमागतं !, अथ प्रतिषिध्यमानवस्त्वभावः तदपि नास्ति, यतो-
ऽसावन्योपलम्भरूपा सती तदेवान्यद्वस्तु साक्षात्कर्तुमर्हति, अभावं तु कथं प्रतिपद्यते !, तस्य सकलशक्तिविकलत्वेन भावादन्यत्वात्,
यदि त्वसद्व्यवहारस्तथा साध्यते तदा सिद्धमेतत् नास्तीति, व्यवहारमात्रमेवेदं, नत्वभावानामेतद्गम्यः कश्चित्, किञ्च-अयम-
भावनामा पदार्थः कोऽपि न स्वतन्त्रतया प्रतीयते, किन्तु देशादिविशेषणत्वेनैवास्य प्रतिपत्तिः, अत्रेदानीमस्य वाऽभावः, न चाभा-
वस्य देशकालाभ्यां सह विशेषणविशेष्यभावः संभवति, वस्तुप्रतिषेधरूपत्वेनानुरूपकार्योपकारकस्वभावत्वात् (त्वाभावात्), नापि
भावसम्बन्धित्वमस्य युक्तं, भावाभावयोर्भिन्नकालत्वात्, यदा हि घटलक्षणो भावो न तदा तदभावः, यदा त्वभावस्तदा न घटोऽ-
स्तीति कथमभावस्य भावसम्बन्धिता भवेत् !, न च स्वतन्त्रः कचिदेष प्रतीयते, अथामिधीयेत घटो नास्तीति तयोस्तुल्याधिकरण-
प्रत्ययविषयता, ततो नीलात्पलाण्डिः कथमेतयोः सम्बन्धाभावः !, अस्त्ययं प्रत्ययः, केवलं सम्बन्धं विना भवन् मिथ्यात्वेन
कथमेतयोः सम्बन्धः, यतो न प्रतिभामात्रनिबन्धनं वस्तुतत्त्वमतिप्रमङ्गात्, मरीचिकाचक्र-म्बिनो जलोल्लेखिनो विज्ञानस्य
सम्भवे जलस्यापि भावाभ्युपगमप्राप्तेः, न च भावाभावयोः क्वचित्सम्बन्धो यतोऽयं प्रत्ययः स्यात्, विशेषणविशेष्यभावश्चेदत्र सम्ब-
न्धस्तदपि न संभवति, यतो विशेषणविशेष्यभावो न स्वतन्त्रः सम्बन्धान्तरनिरपेक्षो भवेत्तुमर्हति, तथाहि-दण्डी पुरुषो नीलमुत्प-
लमित्यादौ संयोगसमवायादिसम्बन्धमाश्रित्यायं प्रवर्तमानो यदाऽभिप्रेतस्तदा परैरपि कथमन्तरेणैव निमित्तान्तरं स्वतन्त्रोऽयं कचि-

व्ययस्वरूपं

॥६२॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६३॥

कथयेत् ? तन्न विशेषणविशेष्यभावोऽपि भावाभावयोस्तात्त्विकः कश्चित्सम्बन्धः, मा भूदयं, विरोधस्तु सम्बन्धस्तयोः केन वार्यत इति चेत् तदपि न साधु, यतस्तस्मिन् सति सम्बन्धित्वेन प्रतिभासो न स्यात्, अपितु विरोधित्वेन, मुद्गरादिवत्, किञ्च-विरोधो व्यवस्थाप्यमान एव व्यवतिष्ठते, यद्यभावे सति भावो न भवति, प्रकाश इव तमः, न चेदमिह विद्यते, न हि भावे व्यवस्थाप्यमाणे कुतोऽपि स्वस्वाभिमित्तादभावो भवन् तन्निरुणाद्वि, प्रकाशवदेव, किन्तु स्वस्वा-मुद्गरादेर्विराधिनः प्रत्ययाद् घटादिभावः स्वयमेव न भवति, न च तथाऽभवन्नभावेन विरोधमपेक्षते, तस्यान्यविरोधिजन्यत्वात्, अथामिदं घटात्-यथा मुद्गरापेक्षयाऽसौ घटो न भवति तथा स्वसम्बन्ध्यभावापेक्षयाऽपि न भविष्यति किमत्रानुपपन्नं ? नन्वेतदेव यद् भावाभावयोरसमानकालत्वं, समानकालत्वेऽपि हि विरोधाविरोधौ चिन्त्येते, न त्वेवमेव, अपिच-मुद्गरादिवत्तस्य विरोधित्वाभ्युपगमेऽनवस्था, यथा मुद्गरो घटस्याभावजनकत्वाद्विरोधी एवमभावोऽप्यभावान्तरजनकत्वेन, सोऽप्येवमित्यनवस्था कथङ्कारं विनिवार्येत ? किञ्च-शास्त्रे तत्रापि कार्यकारणभावस्य व्यवस्थापितत्वात् मुद्गराद्यपेक्षा घटस्यासमर्थतरा समर्थतमकार्योत्पादे, ननु तदपेक्षया तस्य निवृत्तिः स्वयमेव, एकक्षणस्यायित्वेन नष्टत्वात्, तन्न मुद्गराद्यपेक्ष्य घटादि निवर्तते, स्वयमेव निवृत्तत्वात्, अन्यथा विद्येत्यप्यात्, तन्न कश्चिद्भावाभावयोः सम्बन्धः, तदभावाच्च तस्य प्रतिपत्तिः, नहि भावादभावोऽपि देशाद्यनपेक्षः स्वतन्त्रः प्रत्ययविषयः, अतो यदस्ति किञ्चिन्निमित्तमात्रं तन्न प्रमाणगोचरः, यच्च प्रतीयते देशाद्यपेक्षं तन्निरूप्यमाणं न तत्त्वतोऽस्तीति कथमभावः कश्चित्प्रमेयः स्यात् ? तद्भाव एवैकदा, ततः स एव न, न तु तस्य पश्चादभावः। इतश्च नाभावस्य निरूप्यमाणं किञ्चित्त्वमस्ति, यतो भवनधर्माऽसौ भवेदभवनधर्मा वा ? प्रथमपक्षे भाव एवाभाव इत्यभिधानं कृतं स्यात्, भवतीति हि भाव उच्यते, ततो नष्ट(यद्य)भावोऽपि भवति तदा कथमयं न

व्ययस्वरूपं

॥६३॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६४॥

भावः?, अथ द्वितीयपक्षेति यद्ययमभवमधर्माऽपि सन्नभ्युपगम्यते तदा सत्त्वमागतमिति विरोधिनः सदा सन्निधानाजगति भाव-
स्य वार्त्ताऽप्युच्छेद्येत । किञ्च—अयमेकभावसम्बन्धी वा अनेकभावसंबन्धी वा?, यद्येकसम्बन्धी तदा वक्तव्यं कस्तत्र विशेषो येन तस्यै-
वासौ नान्यस्येति, तन्निमित्तमाह—इति चेत्, न, तत्राप्ययमेव वृत्तान्तः, तत्रैकभावसम्बन्धित्वमस्य युक्तं, नापि सर्वसम्बन्धित्वम्,
एकस्य विनाशे उत्पादे वा सर्वविनाशोत्पादप्रसङ्गात्, न चैवमस्ति, तन्नाभावस्य केनचित्सम्बन्धावगमः, तस्मात्कल्पनामात्रदर्शितसत्ताक
एवायं, नतु तान्त्रिकः कश्चिदिति तन्नास्तीति व्यवहारमात्रमेव, तथा चाभावाभावेऽपि नास्तीतिव्यवहारस्य प्रसिद्धेः युक्तमेवेदं, यथा
'न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवल'मिति, अत्रोच्यते—ननु सर्वस्य ज्ञानमुपजायते 'इदमस्तीदं नास्ती'ति, एतयोश्च मित्रावभा-
सित्वाद्वैलक्षण्यं सुप्रसिद्धमेव, एकस्य भावप्रतिभासित्वादपरस्य चाभावप्रतिभासित्वात्, नन्वेतयोः कतरङ्गावस्य प्रतिभासि? कतरद-
भावस्य?, ननु स्फुटे प्रतिभासमेदे कुतस्त्यः संशयः?, प्रतिभामोत्पादादेव, भावो हि सामर्थ्यलक्षणः शास्त्रे गीयते, तद्विलक्षणेन
चाभावेन भवितव्यं, अन्यथा तयोः स्वरूपामेदाद्वैलक्षण्यं न स्यात्, तस्मादभावेनासमर्थेनैव भवितव्यं, असामर्थ्याच्चाजनकत्वं, ततः
कुतः प्रतिभामः?, सामर्थ्याभ्युपगमे वा भावस्यैवाभाव इति नाम निवेशितं स्यात्, न च नाममात्रनिबन्धनं वस्तुतत्त्वं, तस्माद्भाव
एव वस्त्वन्तरासंसृष्टतयोपलभ्यमानः पूर्वोक्तं ज्ञानद्वयमुत्पादयति, अत इदं नास्तीति ज्ञानं भावग्राहिप्रमाणसामर्थ्यादुत्पन्नं, न प्र-
माणसामर्थ्यात्, भावग्राहिप्रमाणमेव चान्यापेक्षयाऽनुपलब्धिरिति, अत्रोच्यते—भावसामर्थ्यादस्योत्पादे सत्यस्तीत्येव भवेत्, न तु
नास्तीति, जनकस्य भावैकस्वभावत्वात्. यथाऽनुभवं च विकल्पेनोत्पत्तव्यं, नत्वन्यथा विकल्पः, तत्रैतत्त्वात्—जनकस्यान्यापेक्षया
प्रतिषेधरूपताऽप्यस्तीति नायं दोषः, एवं चेत् भावाभावस्वभावो भावो भवद्भिः स्ववाचा प्रतिपन्नो भवेत्, भावकस्वभावोऽन्या-

व्ययस्वरूपं

॥६४॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६५॥

पक्षप्रतिषेधरूपताया अयोगात्, अन्यथा स्वरूपापेक्षयाऽपि प्रतिषेधापत्तेः, यथा सन्यापेक्षयाऽसत्त्वाभावेऽप्यस्य तदुपपत्तिरिति चेत्, स्वरूपसत्त्वासत्त्वेऽपि स्वरूपसत्त्वप्रतिषेधः कथं न स्यात्?, अथासत्त्वं भावस्वभावादतिरिक्तं प्रतिषिध्यते, भावस्वरूपसत्त्वरूपत्वं त्वसत्त्वमिष्यत एव अहेतोः, किं काणादं तर्ककौशलं यदेवममी स्वस्वभावव्यवस्थितानपि भावानन्योऽन्यस्वभावसङ्कीर्णान् समर्थयन्ते, यदा हि स्वरूपसत्त्वादपरं नासत्त्वं तदा निर्विशिष्टं सत्त्वमेवेति कुतो वस्त्वसङ्करसिद्धिः?, स्वरूपविशेषणादेवेति चेत्, स्वरूपेण सत्त्वं सत्त्वमात्रमिति हि प्रतिपाद्यमाने न वस्त्वन्तरावकाशः, नन्वेतद्विशेषणं पररूपासत्त्वमन्तरेण नावस्थितिं वज्राति, स्वरूपेण सत्त्वं पररूपेण त्वसत्त्वं, नतु सत्त्वमात्रमेवेदं, अतः कथं न भावाभावस्वभावाभावसिद्धिः?, न चासदंशः सदंशादेकः कश्चिदतिरिक्तो येन तयोरपि परस्परासंकलितरूपसिद्ध्यर्थं भावान्तरकल्पनायामनवस्था, कथञ्चित्तद्भेदस्त्वेतावतैव येन स्वहेतोरेव स्वभावतोऽसङ्कीर्णरूपाणामर्थानामुदयो, न तु सन्मात्रनियतानामेव, पदार्थाविशेषप्रसङ्गादिति । न चात्र यदि भावः अथाभावः इति विरोधः सावकाशः, निमित्तभेदात् स्वरूपेण भावः पररूपेण चाभावः, नतु स्वरूपेणैव भावश्चाभावश्चेति, तदन्यथा वस्तुतत्त्वमन्यथा च विरोधोद्भावनप्रयासः पक्षेऽपि त्यलभातेजल्पितेन । तदेवं सिद्धे भावाभावस्वभावे भावे न भावमात्रादेवाप्यक्षजन्म, किन्तु भावाभावान्यस्वभावाद्भावात्, न चाभावस्य तुच्छरूपतया व्यापाराभावः, तदुपपत्त्या असिद्धेः, वस्तुधर्मस्यैव कस्यचिन्नास्तीत्यवभासनिमित्तस्याभावरूपत्वप्राप्तेऽनात्, ततस्तथाभूताद्वस्तुनः सत्त्वमन्तरावकाशं सिद्धमभावविषयं प्रत्यक्षं, अतः प्रत्यक्षनिवेधेन चानुमानमपि प्रतिषिद्धमेवेत्यादि यदुक्तं परेण तत्परिश्रममात्रमापन्नं, यच्चनुपलब्धेरन्योपलब्धिरूपाया नास्तीति व्यवहारसाधकत्वमन्यथापि तत्र न वयं विप्रतिषेधमहि, केवलमभावं विना न नास्तीति व्यवहारः प्रभवतीत्यवश्यमभावोऽभ्युपगन्तव्य इति ब्रूमः, यदि तु वस्तु वस्त्व-

अभावस्य
संभावना

॥६५॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६६॥

न्तरेणात्मानं मिश्रवेदपि तदा नाभावस्तात्त्विकः कश्चिद्, अपि तु नास्तीति व्यवहार एवेत्यपि प्रतिपाद्यमानं मनीषिणां मनो रमयेत्, तत्त्वतः सकलसजातीयव्यावृत्तेऽपि वस्तुतत्त्वे नास्तीति व्यवहारमात्रं न त्वभाव इत्यभिधाने, स्वरूपाव्यावृत्तेऽपि वस्तुन्यस्तीति व्यवहारमात्रमेव, न त्वेतज्ज्ञानगम्यः कश्चिद्भाव इति प्रसङ्गे शून्यवादाश्रयणमेव शरणं लेपनीयधत् । अथैनमपि कश्चिदङ्गीकुर्यात् तदा विद्वद्भिर्जोषमासितव्यं, तस्य वादेऽनधिकारात्, सर्वाभावे हि कस्यै किं केन प्रतिपादयेदित्यादेरुक्तत्वात्, यथा चाभावस्यात्रेदानीमस्याभाव इति देशादिविशेषत्वेन प्रतिपत्तिस्तथा भावस्यापि, तथाहि—सोऽपि अत्रेदानीमस्य च भाव इति प्रतीयते, तर्त्तिक सूक्ष्मे-
धिकामेव रूपापयितुं भावाभ्युपगमः?, अथायमबाधितबोधगोचरचारितामनुभवन्न प्रत्याख्येयः, अभावे प्रद्वेषः किंनिबन्धनः? भावाभावयोर्नावभासं प्रति विशेषः, स्वरूपसत्त्वावभासवत्पररूपासत्त्वावभासस्यापि बाधकानुपलब्धेः, अन्वयकार्योपकारकस्वभाव-
त्वमप्यस्यापन्नं, वस्तुधर्मत्वोपपादनात्, न च न भावसम्बन्धित्वमस्य, भावाभावयोस्तादात्म्यस्यात्रैव प्रतिपादनात् । प्रतिषिध्य-
मानेन भावेन न तदभावस्य तादात्म्यमिति चेत्, न, तेनैव तादात्म्यात्, घटादिकस्यैव पटादिरूपतया प्रतिषेध्यत्वात्, यतो घ-
टादिः स्वरूपनियतः सन्न तादात्म्यं प्रतिपद्यते, तेन न पटादयः, तादात्म्यं न मृदाद्यात्मा न घटादिरूपताना-
स्कन्दि भवतीति कपालादौ घटाद्यभावः, ततः सिद्धस्तादात्म्यलक्षणः सम्बन्धो भावाभावयोः, तेन यदुच्यते परेण—यथा व्यति-
रिक्तमपि भावांशः स्वभावेनासत्कीर्णरूपः कल्पनीयः, अन्यथा स एव भावांशोऽसिध्यत्, न च स्वभा-
वेनासत्कीर्णरूपतायामसत्यां पृथग्भूताभावांशसद्भावेऽपि सा युक्तिमती, स्वहेतुबलायातस्य सङ्कीर्णरूपस्याकिञ्चित्कराभावांशसम्भ-
वेऽपि त्यागायोगात्, न च तेनैव तद्विनाशने, विनाशहेत्वयोगस्य प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्, तेन सङ्कीर्णरूपविनाशने वरं स्वहेतो-

अभावस्य
स्वभावता

॥६६॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥६७॥

रेव स्वभावतोऽसङ्गीतं प्रमाणमुच्यते, किं परिवाद्भाद-प्रमाणोपगमेन ? तस्मात्स्वभावत एव भावानां पररूपावेकलत्वा-
भावांशो नान्य इत्यादि, तदपि न बाधकं, व्यतिरिक्ताभावांशकल्पनायोगात्, एतावत्तु ब्रूमो-नायं भावो भावस्वभाव एव, कि-
न्त्वन्यापेक्षयाऽभावस्वभावोऽपीति चित्रैकशबलरूपः, एतच्च 'न च स्वभावेनैवासङ्कीर्णरूपतायामसत्यां पृथग्भूताभावांशस-
त्तावेऽपि सा युक्तिमती'त्यादि प्रतिपादयताऽपरेणापि प्रतिपत्तव्यं, यदि चायं केवलो न काप्युपलभ्यत इति प्रतिषिध्यते, नीलत्वलभित्वादि-
प्रत्यये नीलादिगुणः कथमेष्टव्यः ? सोऽपि हि द्रव्याश्रितत्वेनाभासते ।

अपा. निरासः-अथायं प्रत्ययः शब्दारूषितः, अयमपोहो नाम ? किं पर्युदासरूपः ? किं वा प्रसङ्गरूपः ? पर्युदासपक्षे तत्सदृशं वस्त्वन्तरमेव विधीयत इति विधिरेव शब्दार्थः
संपद्यते, प्रसङ्गपक्षे निषेधमात्रं शब्दार्थः प्राप्नोति, तस्य च तदर्थत्वमयुक्तमपीति, परप्रतिपादनार्थं हि प्रेक्षावज्जिः शब्दः प्रयुज्यते,
न यथा कथञ्चिदुन्मादादेव, परस्तु नीलाद्यर्थी नानीलप्रतिषेधमात्रं जिज्ञासते, तेनाजिज्ञासितं प्रतिपादयन् प्रतिपादकः कथं नाम
प्रेक्षावान् ? अथ किमानयामीति जिज्ञासितं, नीलमित्येके च तन्निषिध्यते, एवं च न प्रतिपाद्यस्य विधावेव
जिज्ञासा, न निषेधे, प्रतिपादकोऽपि तदभिप्रायानुसारेणैव प्रतिपादयति, सामर्थ्याच्च विधिप्रतिपत्तिः, नैतदत्र, यतः प्रतिपाद्यस्य सा-
मान्येन विधावेव जिज्ञासा, न नियममात्रे, सामर्थ्याच्च तत्प्रतिपत्तावन्यप्रतिषेध इति, किञ्च-अयमपोहो भावे भावस्य वा प्रतीयेत ?
केवलो वा ? प्रथमपक्षे भावयोः प्रतीतिः किं तेनैव शब्दान्तरेण वा ? यदि तेनैव तदा किं भावो प्रतीयेते ? किं वा अपोहं प्रतीत्य
ताविति, न तावत्प्रथमः पक्षः, नहि नीलशब्दे नीलं प्रतीयते, प्रतीतौ कथं तन्निषेधः ? नीलं च प्रतीत्यानीलापोहप्रतीतौ स्थल-

अपोह-
निरासः

॥६७॥

मीडत्वादा-
द्विसिद्धिः
॥५८॥

न्ती प्रतीतिः स्यात्, अथ शब्देनाप्युक्तत्वं प्रतीयमानमुभयव्यवहारं रचयति तर्क्यातोऽनाश्रित्येति, नापि द्वितीयः पक्षः,
नहि केवलोऽपोहः प्रतीयते पश्चात्तावित्यननुभावात्, नापि शब्दान्तरं किञ्चित्प्राप्तं लभ्यमानं कति येन तदपोहः प्रतीयेत, न चा-
भावेन भावस्य भवन्मतेन कश्चित्सम्बन्धः, तत्र भावसम्बन्धित्वेनापोहस्य प्रतीतिः, केवलस्य च तस्य प्रतीतौ सर्वशब्दानां पर्यायस्य
स्यात् लिङ्गलिङ्गिनोरभावश्च भवेत्, तथाहि-यदेव लिङ्गं शब्दस्यार्थस्यापि तदेव, तथा विशेषणविशेष्यभावोऽपि न स्यात्, अलङ्घ्यं च
जगति न किञ्चिदस्ति यदपोहेन सम्प्राख्यं साधनं भवेत्, अस्तस्यपि बाह्ये वासनानां नानात्वाज्जनितानां ध्वनीनां न पर्यायस्येति चेह
कम्, वासनानामपि नानात्वानुपपत्तेः, ता क्षमुभवनिबन्धनाः, एकरूपस्य चापोहस्य प्रतीतौ कथं वासनानामपि नानात्वमिति, अका-
लापोहस्य चैकरूपत्वादतीतानामवतर्चमानव्यपदेशा नोपपद्येरन्, अक्रियानिषेधस्य वा भावैकरसस्य सङ्गावे अकार्षीत् करोति करि-
ष्यतीति व्यपदेशानुपपत्तिर्वचनलिङ्गभेदश्च न स्यात् । अपिच-अपोहः किमाश्रितोऽनाश्रितो वा?, अनाश्रितत्वे न कस्यापि, आशि-
तत्वे गुणो वा सामान्यं वा भवेत्?, यदि प्रतिव्यक्ति मिश्रस्तदा गुणः, अथैकस्तदा सामान्यं, अथापोहस्तेऽनेनेति ज्ञानाकारः, अपो-
हस्तेऽसिद्धिः स्वलक्षणं, अपोहनमपोह इत्यन्यनिषेधः, तदेवं विधिरूपापाहः-यत्प्रमाणं विधेयमात्रे यदुपपन्नं, तदसत्, तथाहि-न ताव-
त्सामान्यं शब्दादिविषयः मिश्रमानत्वात्, नापि स्वलक्षणं, प्रत्यक्षवच्छब्देऽप्रतिभासनीत्, तदयुक्तं, शब्देनाप्याश्रित्यस्य नुशब्द-
प्रतिभासनात्, अथैकरूपस्य तच्छब्दाः कल्पितगोचराः, नापि ज्ञानं विषयः, तस्यापि स्वलक्षणत्वात्, नापि ज्ञानाकारः, किन्तु
तस्य कल्पयोरेकीकरणमेवापोहः, तथाहि-प्रतिपत्ता दृश्यं विकल्प्यं चैकत्वेनाप्यवस्यति, ततः स्वलक्षणं ज्ञानं ज्ञानाकारो वाऽपोहः,
न निषेधमात्रः केवलः, तस्य विधिरूपतया वस्तुनि प्रतीयमाने सामर्थ्यात्प्रतीतेः, कल्पिताकल्पिततया तदवस्थाः, अतएव

अपोह-
विरासः

॥५८॥

किञ्च—क्रियायाः किमन्यक्रियैक्यादैक्यं ? किं वा स्वरूपेण ?, प्रथमपक्षेऽनवस्था, द्वितीये तु एवार्थक्रियाकारिणः किं नैकीभवन्ति ?, अर्थक्रियायास्तुल्याध्यवसायविषयत्वेनैकत्वं, भावानामपि तथैवास्तु किमनेन व्यवधिना ?, तथा च वस्तुनः समानसमाकारोऽप्यभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा गोमहिष्यादौ न तथाऽध्यवसायः, श्वाबलेयादिष्वध्यवसायः किंनिमित्तः स्यात् ?, नान्यथात्रप्रभव एवेति चेत् तर्हि श्वाबलेयादयः परस्परमत्यन्तावेसदः स्वरूपाः केनचित्प्रतिपन्ना येनैवमुच्यते ?, सुगतेनेति चेत्, अहो ! तेनैकसन्तामो विज्ञानात्मा प्रतिपन्नः, अपरं तु सर्वं तदत्यन्तविलक्षणमित्यात्मव्यतिरिक्तं सर्वमनेनाचेतनमेव प्रतिपन्नमिति कथं कस्यचित्प्रतिबोधनायास्य प्रयत्नः ?, व्यावृत्ता भावाः सर्वेऽपि सचेतना अपि विज्ञानस्कन्धमधिकृत्य देशनाप्रयत्नो न विरुध्यते, अस्तु तर्हि सामाभ्युपगमः, तथा च सामान्यपक्षोदितदोषानवकाशः, तस्य वस्तुव्यतिरिक्तसामान्यविषयत्वात्, समानपरिणामरूपस्य तु सामान्यस्य वस्तुरूपत्वादेव, तथाहि—वस्तु वस्त्वन्तरेण न तुल्यमेव, नाप्यतुल्यमेव, किन्तु किञ्चित् केनचित्सह तुल्यं कथञ्चित् कथञ्चित्नातुल्यमतः सामान्यविशेषोभयस्वभावमेव तदिष्टं, यदप्युच्यते—एकप्रत्यवमर्शस्य, हेतुत्वाद्धीरमेदिनी । एकधीहेतुभावेन, व्यक्तीनामप्यभिन्नता ॥२॥” तत्रापि यतः कुतश्चित्स्वरूपातिशयादेकप्रत्यवमर्शस्य स्वविषयस्यैकाकारप्रत्ययस्य हेतुत्वाद्धीर्निर्विकल्पिका मेदिनी वा भाति ‘एकधीहेतुभावेन च’ अध्यवसितैकरूपाया बुद्धेर्हेतुत्वेन न च व्यक्तीनामभिन्नता भाति (स) सत्ताऽवश्यमभ्युपगन्तव्यः, ततः स एव वस्तुस्वरूपभूतस्तत्र प्रथमानस्तथाऽस्तु, किमन्येन व्यवधिना ?, वस्तुन एव समानासमानस्य सर्वप्रमाणैः प्रतीयमानत्वात्, तदुक्तम्—“न पश्यामः क्वचित् किञ्चित्, सामान्यं वा स्वलक्षणम् । जात्यन्तरं तु पश्यामस्तेनानेकान्तसाधनम् ॥१॥” एवं च साक्षात्साक्षादिसामान्याभ्युपगमे—“कस्यात्साक्षादिमत्स्वेव, गोत्वं यस्याचदात्मकम् । तादात्म्यमस्य कस्याचेत्, स्वभावा-

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥७१॥

दिति गम्यताम् ॥१॥” इति पराभ्युपगममुपदर्श्य “व्यक्तिजन्मन्यजाता वेदामता नाश्रयान्तरात् । प्रागासीन्न च तद्देशे, सा तन्मा सङ्गता कथम् ? ॥१॥ व्यक्तिनाशेन चेन्नष्टा, गता व्यक्त्यन्तरं न च । तच्छून्ये न स्थिता देशे, सा जातिः केति कथ्यताम् ? ॥२॥ न याति न च तत्रासीदस्ति पञ्चाश चांशवत् । जहाति पूर्वं नाधारमिहा (त्या) व्यक्त्यन्तस्तत्तिः ॥३॥” इति, तादाम्यपक्षोऽपि सामान्यविशेष-
योर्युक्त इति यदूषणमुक्तं सुगतसुतैस्तदपि न सावकाशं, विशेषा एव कथञ्चिद्विद्वद्भावाः सामान्यं, समाना एव सामान्यमिति कृत्वा, नन्वेवं सति विशेषा एवावशिष्यन्ते, न सामान्यं, यद्येवं तर्हि किं न यत्किञ्चिद् येन केनचित्सह तुल्यतया प्रतिभासते ?, अथ स्वहेतुभ्यः केचिदेव विशेषाः कैश्चित्सह समानाकारा उपजायन्ते, तत्रापि यदि समानाकारा एव ते विसदृशरूपतया कथमव-
भासन्ते ?, अथ तद्वत्सममानाकारतया कथमवभासेरन् ?, अथ तादृशमेव तत्तेषां स्वरूपं यत्केनचित्सह तुल्यमनुव्यं चावभासते, अत एव तर्हि तत्सामान्यविशेषात्मकमिष्यतां, यत्पुनः यद्वस्तुत्वे सत्यतद्रूपं तस्य ततोऽन्यत्वमेव, यथा सुखाद् दुःखस्य, वस्तुत्वे सत्य-
व्यक्तिरूपं चेज्यते सामान्यमित्येकान्तसाधनं, तन्न साधु, सकलापरसजातीयविजातीयविलिखणात्मनः कस्यचिद्व्यक्तिरूपस्य भव-
न्नातिविषयप्रत्यक्षेऽप्यप्रतिभासनात्, तदपि हि तथाऽवभासेन वस्तु वस्त्वन्तरेण सह समानासमानरूपं प्रतिपद्यमानमसदृश-
पगममेव साधयति, न चैका काचिद्व्यक्तिरेव केवला यतो जातिर्भिद्येत, किन्त्वेवंभूतमेव जात्यन्तररूपमेतद्वस्त्विति, अत एव—“स-
र्वस्योभयरूपत्वे, तद्विशेषनिराकृतेः । चोदितो दधि स्वादेति, किमुष्टं नाभिधावति ? ॥१॥” इत्याद्यपि दूषणमनवकाशं, सामान्यवि-
शेषात्मकवत् सिद्धं । तद्विशेषसिद्धेः, परमते त्वेतदूषणमनिवार्यमेव, तथाहि—एकस्यादभो दध्यन्तरं न समानरूपमेकान्तविलक्षणत्वात्,
ततो दधि स्वादेति चोदितो यदि तत्र धावति किमुष्टेऽपि न धावति ?, अथासौ न समानः तर्हि यच्चस्य समानं तत्समानाकार-

अपोहनिरा-
से सामान्यं

उत्पादा-
दिसिद्धिः
॥७९॥

विषयमनमवश्यम् पमन्तव्यम्, उभयत्र प्रतिभासाविशेषेऽपि बेलक्ष्ण्यमेव तात्त्विकं, सारूप्यं तु प्रतिभासमात्रानिर्मितमित्यवश्यं
वक्तुं, तत्राहोरेखेति सति येन सामर्थ्येन तुल्यरूपतया स्वप्नादिभिः विज्ञाने तदवभासते तत्पुरस्कृत्य सामान्यव्यवहारस्तत्र प्रवर्तते,
ततः सर्वथा सामान्यं निषेदुमशक्यं, तेन वदुक्तं 'न तावत्सामान्यं शब्दादिविषय' इत्यादि तदयुक्तं, "द्रव्यपर्यायसामान्यविशे-
षास्तस्य गोचराः । अविस्पष्टास्त एव स्युरनध्यक्षस्य गोचराः ॥१॥" इति वचनाच्च द्रव्यादयः शब्दस्य विषयः, तस्मैत्यनेन तत्र
प्रत्यक्षं परास्पृश्यते, अनध्यक्षं च परोक्षं, तद्वेदश्च शब्दं प्रमाणमिति, तेन यदुक्तं 'नापि स्वलक्षण'मिति तदप्यपास्तं, द्रव्यादयश्च
प्रमाणोपपन्ना इति तद्विषयाः शब्दाः कथं न तद्विषयाः स्युः ? अथ यथा दृष्टौ प्रतिभासन्ते विषयास्तथा शब्दैरपि प्रतिभासे-
न् यदि शब्दा वस्तुविषयाः स्युः, न चैवमस्ति, शब्दादस्पष्टप्रतिभासस्यैव प्रसूतेः, नन्वेवं यथा योगिप्रत्यक्षे सर्वात्मना ते प्रतिभा-
सन्ते न तथा यत्रास्तेत्यक्षे, क्षणिकत्वादेरप्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्, ततः प्राकृतजनप्रत्यक्षमपि कल्पितगोचरमेव भवेत्, अथ सर्वथा
न तद्विषयाः स्युः इति चेत् तत्राहोरेखेति क्वचिद्वस्तुस्वरूपाकरणं तावत्कारत्वरूपं क्वचिद्विज्ञानेऽस्तीति वक्ष्यामः, तस्मादर्थत्रयपरिणामभावा-
मेवात्मनो विषयप्रतिभासः, उक्तञ्च वादिमुख्येन-न विषयग्रहणपरिणामादृतेऽपरः संवेदने विषयप्रतिभासो, युक्त्ययोगात्, स च
परिणामः कर्मवशोपपन्नमपि न्यात्तत्कचिदस्पष्टरूपः क्वचिच्च स्पष्टरूपः, केवलमयमरूपोऽप्येष नार्थसत्तामतिक्रम्य कश्चिद्व्यतीति न
सर्व एव शब्दाः कल्पितगोचराः, य एव भावाः कश्चिच्छब्देन प्रतीयन्ते प्रत्यक्षेणामि कदाचित् एव, केवलं नीलशब्देन न
शोध्यति, तथा च भवदागमः-"नीलज्ञानसमग्री नीलं जानाति नो तु नील(पद)म्" इति, य 'नील' इति वाभिधीयत पीतमवश्यं च
किमपि रूपं तन्निर्विकल्पकप्रत्यक्षरूपनीलज्ञानसमेतः पुरुषो जानाति, नीलमिति तु वाचकं तत्र तदा न याज्यमिति चेत्, अन्यथा

नेन निरा-
से सामान्यं

॥७९॥

मत्तुत्यादा-
दिसिद्धिः
॥७३॥

तु भीष्मकश्चात्त्वयिगच्छेत् , कमध्योपश्रमवैचित्र्यादिने वस्तुनि चित्रतया प्रतिभासप्रवृत्तेः, अथ चात्यलादिभ्यो न्यायः,
एवं 'अन्तराक्षरान्तराक्षराद्वयेन द्रव्यत्वं भवेति' इत्यादिनाऽभिप्रेत्य : आदेशस्त्वम्भ्यश्चतः प्रत्येयं, शब्दोऽप्येवं कदाचित्तमीती-
त्यर्थीयते नानयोर्मिमविषयता, शब्दयोजनमेव हि तदाऽधिकं, ननु वस्तुरूपसौवासत्वा, शब्दार्थं शब्दमेवेन प्रतीयन् प्रति-
पद्या कर्ष न आन्तः ? इति चेत्, तथाहि 'अयं घटः' इत्यादिशब्दादेनाऽभिकरणः प्रत्ययः प्रकाश्यते, न च शब्दाद्येतत्पर-
मित्यर्थः, एत- प्यसमीक्षितामिधानं, यतो यद्यप्ययं घट इति प्रतीतिरूढेति तथाऽपि य एवं घटशब्दः स एवात्रोऽपीति भाव-
मासः कल्पयित्वापि, किन्त्येतस्याप्रतीतावेवं संविधिनिष्ठायाम् घटशब्दस्यामिधेयः, तदधिकेषपरिणते च तत्र तथा ऽभिप्रायेण म
घटात्पर्योरमेदनिष्ठवेति किं अन्तिकं आन्तत्वं स्यादिति ?, 'सर्वे भाषाः स्वभावेन' त्यादिकाकारिकायां स्वाभावपरमावाग्ब्य व्याप्तिमा-
प्तिर्वं कियमिष्टं?, किं वस्तुनो वस्त्वन्तरेण सहैकत्वं तुल्यत्वात्तिष्ठे वा ?, तत्र नैकत्वं पृथग्भूतवस्तूनां केनचिदिष्टं, तुल्यरूपं तु
वर्णसंस्थानवीर्यविपाकादे- तिर्ह्येतादिव्यक्तिर्हे, अभ्यहानुभवसिद्धत्वात्, तस्याद्यतो यतोऽर्थात्मित्यादावपि ये जातिमेदास्त-
द्विशेषनगाणि नः प्रकल्प्यन्ते त इष्यन्ते एव—“निर्विशेषं न सामान्यं, भवञ्च विमाणवत्। विशेषोऽपि च नैवास्ति, सामान्येन
विनाकुतः ॥१॥” इत्यादिवचनाद्विशेषव्यतिरिक्तसामान्यानम्युपगमात्, तथा च प्रकर्षेण कल्प्यन्ते समर्थ्यन्ते च प्रमाणोपपन्नत्वात्,
ननु स्वभावपरिणामरूपसामान्या उपगमे सति तेषामिति द्रष्टव्यम्, अन्यथा विधरीतकल्पनायामपि न राजाज्ञा प्रभवति, अत एव
'तस्याद्यो वेन शब्देन' त्यादि असत्यमेव सम्यक् साधयति, तथाऽनेकव्याख्यात्मके भाष्येऽप्युक्त्या तच्चिद्ध्येऽपि व्याप्त्यन्तरे
तच्चिद्धारय तदैव शब्द- अन्तरप्रवाधाकाङ्क्षा प्रेक्षावतो यद्वस्तुगतमेव कमपि विशेषमिच्छति, लिङ्गमेदेऽप्येवामयमेव न्यायः, अनुस-

**अपोह-
निरासे
सांख्य-
सिद्धिः**

॥१३॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥७४॥

धर्मके च वस्तुनि सर्वमेतदुपपन्नं, अनन्तधर्मकत्वं च वस्तुनो न धर्माणामत्यन्तममेदे मेदे वा, किन्तु स्याद्वाङ्मनीत्या, अत एव नील-
त्पलामेत्यादौ तुल्याधिकरणता, एकान्तामेदे द्वेकमेव रूपमिति केन कस्य तुल्याधिकरणता ?, अत्यन्तमेदेऽपि च तत्पदादि-
तुल्याधिकरणं, तत्पदादि-
धिकरणप्रत्ययनिबन्धनमिहैव प्रतिषेत्स्यते, तस्मान्नेदामेदाश्रयणेनैव तदुपपत्तिः, अत एव चैकोपा-
धिकरणकत्वान्श्रयेऽपि नाशेषोपाध्युपकारकत्वेन सर्वथा तन्निश्चयः, यथाश्रयोपपन्नं कथञ्चिदेव निश्चयोपपत्तेः, ततः कथमेकशब्द-
उपाध्यन्तरविषयाणां शब्दान्तराणां पर्यायतामापादयेत् इति ? नाविषयः शब्द इति सिद्धं नीलादिशब्दवाच्यानां नीलादिगुणानां परा-
भित्तत्वेऽपि सत्त्वं, तद्वदभावस्यापि यदि स्यात्तदाकाङ्क्षा, निःशेषं तु शेषं फल्गुप्रायं परोदितमित्युपेक्षितव्यं, भवनधर्मा चायं यतो ना-
भावो नस्त्यतिरिक्त्यप्यस्तिः, वस्तु च भवति ततः कथमयमभवनधर्मा भवेत् ?, तर्हि कथमयमभावः ? इति चेत्, यतो भव-
तीति भावोऽभिधीयते, नान्यद्भावस्यापि लक्षणमिति, नैतत्सत्, नास्तीति प्रत्ययजनकत्वेनैवास्व भावात्, भवनं हि कचिदुत्पादस्व-
रूपं कश्चित्सदिति प्रत्ययजनकभावस्वरूपं, तत्रोत्पादरूपं भवनं भाववदभावेऽपि यद्यप्यस्ति तथाऽप्यस्तीतिप्रत्ययाद्विलक्षणप्रत्ययहेतुतां
प्रतिपद्यमानः सन्नाभावोऽपि भावो भवितुमर्हति, विचित्ररूपा हि पदार्था भवन्ति, नहि तत्पदरूपभवनसाम्येऽपि नीलं पीतरूपतां
कश्चित्प्रतिपद्यत, भावधर्मस्तु कश्चित्तादृशो भवति यः पररूपतया तन्निषिध्य प्रतिनियतस्वभावमग्रमवस्थापयति, स च प्रमाणेन
प्रत्येकं शक्यस्तस्माद् युक्तमुक्तं 'न तु नाशः प्रवृत्तसाभावः, न च सामान्यतोऽप्यभावव्यवस्थापकं किमपि प्रमाणमस्ती'त्यादि । किञ्च-
नान्येति हिः 'स्वभावतोऽनश्वरे नश्वरे वा भावे न विनाशहेतोरुपयोगः, तस्माद्दिनाशेऽनपेक्षो भावस्तद्भावनियत इति यः सन् स
विनाशी'त्याद्यभिहितवान्, तत्र यदि नाशो न विद्यत एव तदा नाशहेतोरेवोपयोगः किमित्यत्र प्रतिक्षिप्यते ?, नाशस्वरूपस्यैव

अपोह-
निरासे
सामान्य-
सिद्धिः

॥७४॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥७५॥

न चैवमपि तत्स्वरूपमेव निषिद्धं. द्वादशरादिहेतुव्यापारस्यैव विनाशजननं प्रति प्रतिषेद्धमभिप्रेतत्वात्, नाशस्वरूपं चेत् प्रतिषिध्येत तदा तद्भावनियत इति वचो व्याहन्येत, यतस्तद्भावो विनाशभावः, विनाशश्च नास्तीति कथं भावस्तन्मियतो भवेत्?, नाशस्वरूपमपि क्षणस्थितिधर्मकं नाशः, ततो विनाशनियतत्वे स्वरूपनियत एवायमिति नापरः कश्चिन्नाश इति चेत् तर्किक स्वरूपे सत्येव घटो विनश्यति?, नेति चेत् कथं स्वरूपमेव नाशः?, अविनश्यति हि तत्र नाश इति नाममात्रं स्यात्, न पुनरयं विनश्येत्, क्षणस्थितिधर्मकत्वादेव क्षणादूर्ध्वमेष विनश्यति, न च तदा एतस्य विनाश इति त्वपूर्वं वचनकौशलं, किञ्च—यो हि यस्य स्वभावः स स्वहेतोरेवोत्पद्यमानस्तादृशो भवति, न पुनस्तद्भावे हेत्वन्तरमपेक्षते, प्रकाशद्रव्यादिवत्, नहि प्रकाशादयस्तदात्मान उत्पन्नाः पुनः प्रकाशादिभावे हेत्वन्तरमपेक्षन्ते, तदात्मनस्तादात्म्याभावे नैरात्म्यप्रसङ्गात्, तद्वदस्तिधर्मा चेत्स्वभावतो भावो न तदात्मतया हेत्वन्तरमपेक्षत इति प्रतिपादयत्येषः, नाशश्च भावकाले नोपलभ्यते यथा तत्क्षण एव प्रकाशद्रवोष्णकठिनादयः स्वभावाः, ततः कथमिव भावविनाशयोस्तन्मते तादात्म्यं स्यादिति सविस्मयं नञेतः, ननु नायं नाशोऽन्य एव कश्चिद्भावस्य, किं तर्हि?, स एव भावो न भवति, यदि हि कस्यचिद्भावं ज्ञेयात् न भावोऽनेन निवर्त्तितः स्यात्, तथा च भावनिवृत्तौ प्रस्तुतायामप्रस्तुतमेवोक्तं स्यात्, न हि कस्यचिद्भावो, न भावो न भूतो नाम, तदा न भूतो यदि स्वयं न भवेत्, अत्रापि यदि भावो न भवति—स्वरूपं न लभत इति वाक्यार्थः तदा मा भूत्, नहि भूतस्य पुनर्भवनेन प्रयोजनं, पूर्वक्षणलब्धात्मलामस्तु कथं निवर्त्तते?, तथा च भावनिवृत्तौ प्रस्तुतायामप्रस्तुतमेवोक्तं स्यात्, नहि किञ्चिन्न भूतमिति भावो निवृत्तो नाम तदैव निवर्त्तत, यदि कश्चिदात्मभूतोत्तरपर्यायरूपेण निवृत्तिपरिणामेन परिणमेत्, तस्माद्यदैव वस्तु विनश्यति नाशोऽपि तदैव युक्तः, यथा शृङ्गाच्छरो जा-

अपीह-
निरासे
प्रध्वंसाभा-
वनिरासः

॥७५॥

श्रीचत्पादा-
दिसिद्धिः
॥७६॥

यत्तु इत्येतदौ, यदैव जायते तदैव अन्मेति, ततो युक्तयुक्तम्—“अभावेऽपि च बोधस्य, ५ कुम्भपदसाम्प्रतम् । न तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवलम् ॥१॥” इति, यस्मादयमवश्यमावधर्म एवाभ्युपगन्तव्यः, तदाह—“भावधर्मोऽस्तु तेनायं, मेदाभेदप्रसिद्धिः । पूर्वाभ्यासात् तत्र, रूपेणास्यैव वर्चनात् ॥१॥” नायमसम्भवे नाशः, किन्तु !, भावधर्मः, भावधर्मत्वं चास्य मेदामेदप्रसिद्धितः, यत्तुऽयमेव अतिरिक्तत्वात् भावः कुम्भाद्यभावात्मना कपालादिरूपेण परिणमतीति प्रतिप्राणि प्रसिद्धमनाशङ्कनीयमेवैतत्, उक्तम्—“कपालानां य उत्पद्ः, स एव हि घटव्ययः । अन्यो न नाम नाशोऽस्ति, मध्ये कुम्भकपालयोः ॥१॥” अयमत्रामिप्रायः—द्रव्य-पर्यायोभयस्यमात्रं कस्तु, ततो न द्रव्यव्यतिरिक्तं ऊर्ध्वाद्याकारं रूपपर्यायमात्रं घटः, नाप्यूर्ध्वाद्याकारव्यतिरिक्तं द्रव्यमात्रं, किन्तु संकलिप्तद्वयमयं, ततो यदा कपालादिरूपेण घटः, ऊर्ध्वाद्याकारमावेऽपि तन्मृदो भावात्, तर्हि विनष्टो घट इति कथं !, तस्मात्तन्मृदोभावात्, तस्यापि कथमभावः !, कपालरूपतया परिणामात्, यदि नाम कपालादिरूपेण परिणामस्त ऊर्ध्वाद्याकारस्य भिन्नमन्तः ? येनायं न भवतीति चेत् तत्किमूर्ध्वाद्याकारो मृदव्यतिरिक्तः कञ्चित् ? येनास्यां कपालरूपतामापन्नायामप्ययमवतिष्ठेत्, मृदेव हि तत्कालिनामप्ययमेवैतत् के कपालात्मकं पूर्वरूपयोगाभावात्मकं च स्वरूपं विभर्ति, तेन विनष्टो घट इत्युभयमप्युपपन्नं, एवं हि—“च तस्य किञ्चिद्भवति, न भवत्येव केवलम् ।” इत्यपि वचः संज्ञच्छते, तस्य भावस्य किञ्चिन्न भवति, भिन्नस्याभिन्नस्य वा नाश-स्याप्योभ्यात्, किन्तु स्वयमेवासौ न भवति, पर्यायान्तराभ्यासितः पूर्वपर्यायस्य स्वयमेव व्यावर्तत इत्यर्थः, तत्राभावाभावात्मकवदे-वकाकत्वं पूर्वविनाशोचरोत्पादयोरेकवस्त्वाश्रितत्वं च, अन्यच्च—यो यदात्मा स स्वसत्तामात्रेण तादृशो भवति, न भूत्वा तस्मादे-वतामसंस्कारमेवैत इति ‘स्वभावतोऽस्तित्वमन्तो भावस्य न किञ्चिन्नशक्यत्वे’ रित्यपि धर्मकीर्तिवचनमेवमप्ययम एव साधु

अपोह-
निरासे
अभाव-
धर्मता

॥७६॥

गीत्यादा-
दिसिद्धिः
॥७७॥

स्यात्, अन्यथा यदा स्थितिस्तदा भावस्तामेव कामयमानोऽऽकूलनायकवशापरामस्ति(त्वक्षणतः कामयतेऽ)न्यां, यदा त्वयं स्वय-
मेव न तदाऽस्थितिधर्मक इत्यत्यन्तसाहसम्, अस्तिधर्मिणि ^{वर्तमाने}, स्वयमसतो भावस्यास्थित्यात्मकत्वमित्यत्र नमेतत्तादात्म्यं,
तन्नास्य सतोऽसतो वाऽस्थितिधर्मकत्वमुपपद्यते। क्षणस्थितिरेवास्थितिरित्यपि तदैव चारु यदा द्वितीयादिक्षणेऽप्यस्थितिरप्यस्य का-
चित्, कल्याणचन्द्रेऽप्युक्तं—‘यतश्च द्वितीयक्षणोत्पत्तिकाल एव प्रथमक्षणनिवृत्तिः तेनैकक्षणस्यायी भावो विनाशश्चेन्नान्यत’
इत्यादि, अथ स्वहेतोरेकक्षणस्यायी भाव उत्पन्नस्तेन तदात्मको विनाशः कथ्यते, नन्ववमप्यस्य तदप्युपगममेव समर्थयसे, एकक्षणः
स्यायी चेति तात्पर्यात्, ततस्तत्क्षणस्यायि च सिद्धं किमपि रूपमुत्पद्यमानमपि, अन्यथा एकक्षणस्यायित्वस्यैव रूपपादत्वात्, यदि
नैकक्षणस्यायित्वेऽपि क्षणान्तरे तस्यास्थितिस्तर्हि यावदसौ तत्क्षणनियतस्तावत्क्षणान्तरे मा भूत्, एतच्चेत्यत एव, न हि नियतदेश-
स्यास्यस्थितिर्भावो भावास्तदैव तदन्यथा भवन्ति, किन्त्वेवमभ्युपगमे क्षणान्तरे ^{तदात्मको} नमः स्यात्, तदस्थितेः प्रथमक्षण एवाप-
गमात्, तथा चैकान्तनित्यमिदं चैकान्तनित्यमपि न कदाचिद्विनश्येदिति सुगतसुतानामागतः स्वभूमेक्षिकया क्षणभङ्गमङ्गः, तस्मा-
द्भावधर्म एवायं नाशः, भावो ^{तदात्मको} तदस्य धर्मः कथञ्चित्तादात्मकत्वात्, एकान्तेन तदमेदे मेदे वा न ^{तदात्मको},
अत एव कपालोत्पादे तदूर्वाद्याकार एव निरुध्यते, न वस्त्वन्तराणि, न खलु तद्रव्यं वस्त्वन्तरात्मकतां विभर्ति, ततः कथं त-
न्निवर्त्तमानं तानि निवर्त्तयेत्?, न तार्किकामियोगादेव भावाः स्वभावस्थितिमतिवर्त्तन्ते, तेन ‘किञ्चायमेकभावसम्बन्धी भवेत्? सर्व-
सम्बन्धी वा?, यद्येकसम्बन्धी तदा वक्तव्यं कस्तत्र विशेषो येन तस्यैवासौ नान्यस्ये’त्यादि यदुक्तं परैस्तदपि ^{तदात्मको}, तस्यैव
द्रव्यस्य तन्निवर्त्तित्वरूपं, नान्यस्येति कमपरमद्यापि विशेषमिच्छसि?, साध्यसिद्धयङ्गविशेषसङ्गावेऽपि तदप्रतीतावनवत्त्वा, अतश्च

नाशस्य
धर्मता

॥७७॥

नापि भावान्तरकरणे तदवस्थस्य भावस्य किञ्चिदिति, अथोपलब्ध्यादिप्रसङ्ग इत्यपि प्लवते, ननु यद्युत्तरकार्यात्मकं भावान्तरमेवा-
भावस्तदाऽभिसंयोगोऽङ्गारादिजन्मनि व्याप्रियत इति, इष्टमेवासाकं, किन्तु भावान्तरकरणेऽभ्युपगम्यमानेऽभ्यादीनामिन्धनादेर-
व्यापारात्तदवस्थमेवेन्धनादिकं, ततश्च यथाऽभ्यादिसंयोगात्प्राणिधनादेरुपलब्धिः अन्या च तत्साध्यार्थक्रिया तथाऽङ्गाराद्युत्पत्ताव-
प्युपलब्ध्यादेः प्रसङ्गः केन विनिवारयितुं शक्यः?, स्यादेतत्—यद्येकान्तावस्थितस्यैव तस्य तद्विधान्तरमेकान्तमिदं भवेत्, यदा तु
स एव भावस्तत्स्वभावत्वात्तद्रूपतां प्रतिपद्यते तदाऽभ्यादिसंयोगोऽङ्गारादिजन्मनि केवले न कचिदपि व्याप्रियते, किन्तु काष्ठपर्या-
यपरिणतस्कन्धस्यैवाङ्गारादिरूपापत्तौ, तेन सर्वस्येन्धनादेरिव गवादेरपि तथाभावो मा भूदित्यङ्गारादेर्ध्वंसव्यवस्थाया निबन्ध-
नमभिधानीयं, तस्मिन् सति तन्निवृत्तेरिति चेत् अहो! वचनकौशलं, यतो निवृत्तेस्तुच्छस्वभावतानङ्गीकरणात् तदेव भावान्तरमङ्गा-
रादिकं निवृत्तिं ब्रूयात्, तदयमर्थः सम्पन्नः—अङ्गारादिभावादङ्गारादिकध्वंसः काष्ठादेरिति, न चाङ्गारादिभावे तद्भावः, स्वात्मनि
हेतुभावायोगाद्, अभ्यादिभ्यश्च तदुत्पादवचनात्, इन्धनाद्युपमर्देनाङ्गारादिभावादस्य ध्वंसरूपतेति चेत् कोऽयमुपमर्दो नाम?, य-
दि निवृत्तिः साङ्गारादिलक्षणेवेति न पूर्वसाद्विशिष्यते, तस्मात्स्वरसतो निवर्त्तन्ते काष्ठादयोऽभ्यादिभ्यश्चाङ्गारादिजन्मेत्येव भद्रक-
मिति यदुक्तमर्चटेन तदभद्रकमित्यवगन्तव्यं, यथोक्तविशेषोपगमे निरवकाशत्वादस्य, स्वरसतश्चान्यथा वा भावनिवृत्तिं प्रति कर्तृत्वं
न भजेयुः यदि द्वितीये क्षणे न किञ्चिदेव, ततश्च स्वरसतो निवर्त्तन्ते काष्ठादयः इत्यप्ययुक्तं, न च सत्ताकाल एव निवर्त्तन्त इति
भवतोऽभ्युपगमः, अथ प्रथमेऽपि क्षणे भावो भवतीति लोकेऽभिधीयते, तत्र यदि भावः कथं भवतीत्युच्यते?, तस्मात्सर्वत्र बु-
द्धिस्थमेव भावं कृत्वा विधिप्रतिषेधहर(वच)इति तदसत्, यतस्तत्र भवनं न भावस्वभावादन्यत्, ततो द्रव्यस्य तथापरिणामा-
त्तेयं

बुद्धिः, न भवति निवर्तते वेत्यादिका तु तस्मिंस्तदा तदात्मतामनाविशति कथं स्यात्?, भवन्ती वा न भावस्वभावापोहेन व्यवतिष्ठते इति उच्यते। अत्र तद्विषयं क्षणिकत्वं भवेत्, तस्मादसदुक्तन्यायादेवेयं विनाशव्यवस्था ज्यायसीति। ननु तथाऽपि विनष्टो घट इत्यादि व्यवहारप्रवृत्तौ द्रव्यपर्यायोभययोगिनो घटशब्दस्य कपालकाले कथं विनिवेशः?, उच्यते, नात्र घटशब्दस्यैकस्यैव विनिवेशः, किन्तु विनष्टो घट इति शब्दद्वयस्य, तथा च न दोषः, घट इत्यनेनानुभूततत्पर्यायस्य विनष्ट इत्यनेन तद्व्यावृत्तस्य च कथञ्चिदनुगतस्यैकस्य रूपस्य प्रतिभासनात्, विनष्टविशेषणरहितो हि घटशब्दस्तदुभयरूपतामाह, विनष्टविशेषणसहितस्तु तद्रव्यस्यानुभूततत्पर्यायतामिति, तस्माद्विनष्टो घट इत्यादिव्यवहारोऽपि मृदादिरूपमेवाऽनुगतव्यावृत्तस्वभावं भावमावेदयन् भावधर्मत्वमभावस्य ख्यापयति, प्रकारान्तरं तु न कचित्केनचित्प्रमाणेनोपलब्धं व्यवहृतिपथमवतीर्णं वा, ततः कथमभ्युपगम्य कुशलबुद्धीनां, ततः साधुक्तं “भावधर्मोऽस्तु तेनाय” मित्यादि। एतेनैतदपि प्रत्युक्तं यदुच्यते परैः—यथा विनाशस्याहेतुकत्वादुदयानन्तरं ध्वंसात् कुतोऽनुगताकारस्य द्रव्यस्य सम्भवः?, तथा च प्रयोगः—ये यद्भावं प्रत्यनपेक्षास्ते तद्भावावनिवृत्तौ न निवर्तन्ते)[र्यतो] यथाऽन्या कारणसामग्री स्वकार्योत्पादने, अनपेक्षश्च विनाशं प्रति भाव इति, तथाहि—विनाशहेतुना किं स्वरूपं क्रियते? किं वा अभावः क्रियते?, न तावत्स्वरूपं, तस्य स्वहेतोरेवोत्पन्नत्वात्, किञ्च तत् स्वरूपं नित्यम्? अथानित्यं?, यदि नित्यं तदा तस्याविनाश्यत्वाद् अकिञ्चित्करो विनाशहेतुः, अथानित्यं तदा तस्य स्वत एव नश्वरत्वात् किं वत्स! हेतुना?, अथ कालान्तरस्थायिनो विनाशहेतुना विनाशः क्रियते, न, कालान्तरस्थायित्वे नित्यतैव स्यात्, येन हि स्वभावेन भावः संवत्सरं स्थितः स चेत्संवत्सरान्तेऽपि स्वभावः पुनरन्यसंवत्सरेऽपि तद्व्यं तत्राप्येवमिति कालान्तरस्थायित्वाभ्युपगमे नित्यतैवापतति, तत्र पश्चान्तरसम्भव इति, तत्र च विना-

नीलत्पादा-
विसिद्धिः
॥८०॥

शब्देऽत्रोक्तकिञ्चिद्विपरिवर्तनमिति, तत्र (परः) स्वस्वभावस्यापि न हेतुः । अथामावं करोति तदपि नास्ति, यस्मादभावः किं पदार्थरूपः ? किं वा प्रसज्यरूपः ? तत्र न तावत्पदार्थरूपः, तस्य वस्त्वन्तरलक्षणत्वात्, तत्करणे न विनाशस्य किञ्चित्कृतं स्यात्, तथाहि-
घटस्य कपालात्पादा घटस्य किमागतं ? तद्वध्वंसेन तेषां त्पादादिति चेत्, तदुत्पादेऽन्यस्य ध्वंसः किं न भवति ? तस्यैव नि-
वृत्तेरिति चेत्, न, निवृत्तेर्वस्त्वन्तररूपस्याः, तदुत्पादे सर्वस्य स्यान्न वा कस्यचिदपि, विशेषाभावादिति, असम्बद्धं च स्यात् क-
पालोत्पत्तौ कपालस्यैव विरिति, अपिच-ध्वंसोऽपि किं घटस्वरूपः ? किं वा तुच्छरूपः ? इति तदेवावर्त्तत इत्यनवस्था, तन्मार्थान्ति-
रूपाभावकाख्ये भावस्य किञ्चित्, किन्तु स्वरसत एव निवर्त्तमानो घटक्षणो द्वाविसहस्राकारणं प्राप्य कपालात्पादयाम्,
तदुत्पत्तौ विजातीयसन्तानोत्पादे नाशितो घट इति जनस्याभिमानः प्रवर्त्तते, अथ प्रसज्यरूपममावं करोति तदपि नास्ति, नीरू-
पस्य कर्तुमशक्यत्वात्, करणे वा भावरूपतैव स्यात्, यतो भवतीति भावोऽभिधीयते, नान्यद्भावस्यापि लक्षणम्, अथ भावो
भावरूपतया भवति, अभावस्त्वभावरूपतयेति, विचित्ररूपा हि पदार्था भवन्ति, नहि नीलं पीतरूपतया भवति, तदप्यसत्, यतः
केन्द्रविद्युद्येणोन्मज्जनमेव भवनमभिधीयते, सर्वोपाख्यारहितस्य नीरूपत्वान्, न कस्यचिदप्योन्मज्जनामेति कथं तत्र हेतुफलव्या-
पारः स्यात् ? तस्मादमावं करोति-मावं न करोतीति क्रियाप्रतिषेधमात्रं स्यात्, तस्माद्विनाशस्याहेतुकत्वाद् उदयानन्तरं ध्वं-
सात्तद्वध्वंसेन तस्य रूपस्य सम्भवो येन त्रैरूप्यं वस्तुनः स्यादिति ? तदेतत्सर्वं तथोक्तविनाशाभ्युपगमे दुरीहितमिव साधुदये नै-
वोत्पद्यमानमुपगच्छति । किञ्च-यद्यहेतुकत्वं नाशस्य तदा नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा स्यात्, तत्र यदि घटाभावस्य सत्त्वं तदा ज्ञेयोर्दृष्टका-
लान्वयमात्राभावात् । इति घटस्य नामापि न स्यात्, अशासत्त्वं तदा घटस्य नित्यत्वं व्यापित्वं च प्रसज्येत, अथ घटात्तदभावस्य भेदः,

नाशस्य
ध्वंसा

॥८०॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८१॥

एवं कर्हि कथमभावस्याहेतुकत्वम् ? अन्यथा घटस्याप्यहेतुकता स्यात्, अथ घटहेतोरन्यो न घटहेतुहेतुरित्येकत्वम्, यच्च प्रथमेऽपि क्षणे घटस्य सत्त्वं न स्यात्, विरोचिनः संनिधानात्, ननु कः केन विरुध्यते ? यच्च तदा घटस्य नित्यत्वं व्यापित्वं च स्यात्, तथाहि—यत्र यस्य स्वरूपं तत्र तस्य मत्त्वं, यथा प्रथमे क्षणे घटस्य, अस्ति च सर्वत्र देवैः काले घटस्य सत्त्वं हेतुहेतुत्वम् इति, अथ स्वहेतौरेकक्षणस्थायी घट उत्पद्यते तेन तदात्मको विनाशः कथ्यते, न पुनर्विनाशो नाम कश्चिद्विनाश इति, तेन द्वितीये क्षणे स एव न भवति, पुनस्तस्य किञ्चिन्न भवति, नेदं सङ्गतं, उक्तोचरत्वात्, अपिच—द्वितीयोऽप्येक एव क्षणस्ततस्तत्र भावः कथं न भवति ? अथ तदेकक्षणस्थायी म इति द्वितीये क्षणे न भवति, ननु नामो क्षणः कश्चिद्भावातिरेकेण, उत्पन्नमन्तरात्स्वायिरूपमाभित्यैव व्यवहारोऽस्ति चेत् न नूपादोऽपि न स्वरूपादन्यस्तत्त्वत इति स्वरूपानन्तरात्स्वायिरूपमित्या-
पन्नं, तच्च स्वरूपानन्तरे यस्याभावस्तस्य यावत्स्वरूपानन्तर्गतः, तथाहि—तत्र विनष्टे तदानन्तर्यं तदानन्तर्ये च तस्य इति तरेतराश्र-
यदोष एव परस्य, अथ द्वितीयादिक्षणे तुच्छरूपस्याभावो भवति तेन न सत्त्वं, प्रथमे क्षणे तु तुच्छरूपाभावाभावात्तस्य सत्त्वमिति, ननु तुच्छरूपोऽभावः किं घटादभिन्नः ? किं वा मित्र ? इति, यद्यभिन्नस्तदा पूर्वः प्रसङ्गः, प्रथमेऽपि क्षणे घटस्य सत्त्वं न स्यात्, अथ मित्रः स किं निर्हेतुकः किं वा हेतुमान् ? इति, यद्यहेतुकस्तदा प्रथमेऽपि क्षणे घटस्य सत्त्वं न स्यात्, अहेतुकत्वाच्च तत्रापि न स्यात्, अथ हेतुमास्तदा कथमहेतुको विनाशः ? अपिच—तुच्छरूपाभावोत्पत्तौ द्वितीयादिक्षणे यदि घटो न भवति तदा तत्रैकोऽपि न भवति किं न न भवति ? तत्त्वन्निर्धनोऽभावस्योत्पत्तेः स एव न भवति, ननु त्रैलोक्यमिति चेत् कः सम्बन्धो ? यदि तादात्म्ये पूर्वोक्तं दर्शनं, अथ तत्त्वन्निर्धनोऽभावस्तदापि नास्ति, यतः किमभावेन घटो जन्यते ? किं वा घटेनाभावः ? तत्र यद्यभावेन घटो जन्यते

अभावस्य
सत्त्वम्

विदितं

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८२॥

तदा तत्कारणवैफल्यप्रसङ्गः, सदैव च घटस्य सत्त्वं भवेत्, अथ घटेनाभावो जन्यते तर्हि कथमहेतुकत्वमस्य?, द्वितीयश्च क्षणोऽभावेन व्यवहितोत्पत्तिः स्यात्, अथ द्वितीयक्षण एव प्रथमस्याभावो नान्योऽभावोऽन्तराले कश्चित्, तर्हि कथमहेतुकत्वमस्य?, अन्यथा द्वितीयक्षणस्य हेतुत्वमस्य न। कुमारिलनाम्न उक्तम्—“भावान्तरविनिर्गतो, भावोऽत्रानुपलम्भवत्। अभावः सम्मतस्तस्य, हेतोः किं न समुद्भवः? ॥१॥” इति, अयं चासदुक्तन्यायेनैव साधीयान्, अतोऽनुगताकारस्य द्रव्यस्य कथमिव सम्भवः परैः शक्यप्रतिषेधः?, अनुगताकारव्यतिरेकेण नाशस्वरूपस्यैवायोगादिति॥ विद्युदादिना व्यभिचाराशङ्कां परिहरति—

विद्युदाद्यपि नात्यन्तं, नाहित्वेन प्रकाशते। अन्धकाराद्युपादानभावेनास्यैव सम्भवात् ॥१३॥

विद्युदाद्यनन्तरमन्धकाराद्युपलभ्यते, न चोपादानमन्तरेण कार्यं संभवति, तच्च तदुपादानं यत्तेन रूपेण परिणमति, तद्रूपपरिणामि चात्र विद्युदाद्येव, न कचिदत्यन्तोच्छेदो नाशः।

अन्धकारभाववान्—आलोकाभावमात्रमेवान्धकारमिति कश्चित्, यदुक्तं—‘द्रव्यगुणकर्मनिष्पत्तिवैधर्म्याद्भावाभावस्तम्’ इति, तदसत्, एवं हि कमपि रूपविशेषमुपलम्बमानस्य मध्येगृहमन्धकारमुपलभ्यत इत्यादिव्यवहाराभावप्रमङ्गः, किञ्च—अगृह्यमाणे प्रतियोगिनि प्रतिषेधस्येनाभावो गृह्यते, न स्वतन्त्रः, अन्धकारे च गृह्यमाणे नान्यस्य ग्रहणमस्ति, न चायं प्रतिषेधमुखः प्रत्ययः, तथाभावोऽयं, न आलोकादिवैधर्म्यादौ, बहिर्मुखतया तम् इति कस्यचित्कृष्णाकारस्य संवेदनात्, तस्माद्रूपविशेष एवायं कश्चित् पुद्गलात्मकस्तथापरिणतस्तम् इति प्रतीयते, न चैवं पुद्गलात्मकत्वे रूपवद्द्रव्यस्य स्पर्शवद्द्रव्यस्य च महतः प्रतिघातधर्मकत्वात् तमसि सञ्चरतः प्रतिबन्धः आदित्यादि दूषणं, यतो यथा कैश्चिदवयवैरदृष्टादिवशादनुद्भूतस्पर्शमनिविडावयवादिस्वरूपं प्रभामण्डलं

अन्धकार-
भाववादः

HCRN

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८३॥

गृह्य्यापकमारभ्यते तथा तमोऽपीत्यवश्यमेतत्पुद्गलस्वभावमभ्युपगन्तव्यं, न त्वालोकाभावमात्रमिति, यद्वा तदभावरूपमप्यस्तु, तथाऽपि कादाचित्कतया कार्यत्वमस्याभ्युपगन्तव्यं, कार्ये चोपादानमन्तरेण न किञ्चित्, प्रयोगः—यत्कार्यं तदुपादानमन्तरेण न भवति, यथा पटः तन्तुपादानः, कार्यं चान्वकारमिति स्वभावहेतुः, कार्यत्वस्य परैरभ्युपगमाच्चायमसिद्धो हेतुः, सपक्षे भावाच्च विरुद्धः, स्वाधारमन्तरेणैव कार्यस्य भावे सर्व सर्वत्र भवेदिति विपर्यये बाधकं प्रमाणमिति नानैकान्तिकोऽपि। ननु त्रिविधं कारणं—समवायिकारणमसमवायिकारणं निमित्तकारणं च, तन्तवः पटस्य समवायिकारणं. तन्तुसंयोगोऽसमवायिकारणं, तुरीवेमादयो निमित्तकारणं, तत उपादानभूतं कारणमेव न किञ्चिदिति साध्यविकलो दृष्टान्तः, तन्तूनां पटं प्रति समवायिकारणत्वादेति, अत्रोच्यते—समवायो विद्यते यस्य तत् समवायिकारणं, समवायं च प्रबन्धेन प्रतिषेत्स्यामः, तन्न समवायिकारणसम्भवः, तस्मात्तन्तवः पटस्योपादानमेव युक्तं, यदपृथग्भूतं कार्यस्वरूपं पजायते तस्योपादानस्य व्यवस्थापनात्, यदि च समवायिकारणमप्येवंविधमेवोच्यते तदा सञ्ज्ञामात्रं मिथ्यते, न वस्तुतत्त्वं, ततो यादृशं किमपि पटस्य तन्तुस्वरूपं कारणं तादृशं सर्वकार्याणामस्तीति न किञ्चित्कार्यमोपादानमिति ब्रूमहे, यथा हि सन्तानकारणं यत्तदुपादानकारणमिति सौगताः, उक्तञ्च—सन्तानकारणं यत्तु, तदुपादानकारणम् ।” इदं चासत्, (यतो यदा नीलं रूपमस्येति ज्ञानसन्तानः समुत्पद्यते तदा चक्षुरादीनामपि तं प्रत्युपादानकारणम्, न चायमभ्युपगमः परस्य, अमनस्कारस्यैव विज्ञानोपादानत्वाभ्युपगमात् (मनस्कारस्य सञ्ज्ञादेः), यदुक्तम्—अवस्थामेदेऽपि यदेकाकारपरामर्शनिबन्धनतया स्वसन्तातिपतितकार्यमिति त्रिविधं तदुपादानकारणं, यत्सन्तानान्तरे प्रागवस्थापेक्षि विशेषोदयनिबन्धनं तत्सहकारिकारणं, तेन न चक्षुरादेः, विशेषसन्तानकारणम्, दृष्टं च विजातीयत्वं कपालादीनां, स्वरसत एव निवर्त्तमानो घटक्षणो

अन्वकार-
भाववादः

॥८३॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८४॥

शुद्धमवित्तंकारिकारणं प्राप्य कथंलान्नुत्पादयति, तदुत्पत्तौ च विजातीयसन्तानोत्पादे नाशितो घट इति जनस्याभिमानः प्रवर्त्तते
तस्मिन्नेव नान्यत्, अथ यद्यपि कथंलान्नुत्पादयति तेषांऽपि मृद्वुत्पत्ता न निवर्त्तत इत्येवमप्युच्यते तत् किं कपलाद्यवस्थामे-
वत् मृद्वुत्पत्तिं किञ्चिद्विभजयामि, चेति चेत् अंशस्यानिवृत्तौ कथमस्य न निवृत्तिः?, अथ मित्रं तत् सर्वथा कथञ्चिद्वा?, न
स्तिस्तिन्नान्यपरस्परस्मृतयो प्रतिभासप्रसङ्गात्, अथ कथञ्चित् समाश्रितस्तर्हि परिणामवादः, योऽप्याहवा(पि वाय्वा)दौ स्पृशीदि-
सङ्गात्वेऽपि रूपाभावाच्छूपाद्यमुत्पत्तिः, अत्रौ च रूपादिभावेऽपि रसाभावाद्रसानुत्पत्तिः, अप्सु रूपादिसङ्गात्वेऽपि गन्धामावाद्गन्धानुत्प-
त्तिस्तेन रसादेर्विनियतं कारणं रसादिरेवावसीयते, नियतं च कारणानामुपादानकारणं, तस्याप्यरणिनिमित्तनादावप्रिमन्तरेणाप्यनेकत्वं
पल्लवैः प्रदीपादिरन्तरेण ध्वजपरम्परया पूर्वपूर्वाभ्युपादानत्वमुत्तरोत्तररक्षणानां न स्यात्, न वाऽरणिनिर्मयनसम्भूतोऽग्निरग्निरिति
शब्दसाम्येऽपि तद्रूपो न भवति, तस्यापि दाहपाकाद्यर्थक्रियाकारित्वान्, न चातद्रूपहेतुजन्यत्वात्तद्रूपत्वानुमानं, सर्वथा अतद्रूप-
त्वंस्याज्यत्वात्तत्त्वात्, कथञ्चिदतद्रूपत्वं च यत्तत्कथञ्चित्द्रूपमेव भवेत्, तत्तु ततो वा तथा परिणामिनः स्यात्, न नियतादेव
कुतश्चित्, अथाऽस्माकमेवमपि स एव नियतो यस्तथापरिणामीति चेत्तदाप्येवमस्ति तथा नियतो नान्यथेति,
किं चेदुना?, न परिणामिचस्तु व्यतिरेकेण कश्चिदुपादानमावः संभवतीति सन्न्यायरणस्तम्भः, कार्यत्वं चोपादानकारणसत्तया व्याप्तं,
ततः कार्यतया कश्चिदुपादानमावः पुद्गलस्कन्धरूपं परिणामिकारणमाक्षिपति, त एव हि कदाचिदालोकरूपतया परिणमन्ति कदा-
चिदग्न्या, चित्रस्वभावत्वात्, उक्तञ्च—“रूपरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ शब्दबन्धसौहृद्वत्त्वात्संस्तान्मेदन्तं छायाऽस्तपीवृत्तौ
वैश्वे”ति (तत्त्वा-अ-५) ननु तथाऽपि यदनन्तरं न किञ्चिदुत्पन्नं तत्र शब्दादौ का वार्त्ता? इति चेत्, नैतच्चारु, यत्तत्तत्रापि

अम्बका
भाववा

॥८४॥

किञ्चिदवसीयत एवानुमानादिप्रमाणप्रसादात् पुद्गलात्मकं वस्तु यच्छब्दरूपतया परिणमति, तदात्मकत्वे च परिणामान्तरं भजत इति।
अम्बररणा न शब्दः—शब्दोऽम्बरगुण इति चेत् तत्किमम्बरात्मा ? किंवैतत्समवायी ? प्रथमपक्षे नमसो नित्यत्वात्पत्त्या।
नित्यत्वं प्रसज्यते, तथा च शब्दोऽम्बरगुणः, कृतवत्त्वमिति चेत् तन्मते शब्दस्य, शब्दोऽम्बरगुणः तु भातिचित्तमवस्था। अथ तत्सम-
वायी, तदप्यसत्, समवायाभावात्, शब्दोऽप्येन्द्रियम् च शब्दस्वरूपमात्रमेव प्रतीयते, न तु तत्समवायिकारणभूतं नमः, ततः कथ-
मयमेतत्समवायीत्यवगन्तव्यः ? अनुमानादिरूपं तु प्रमाणं परिणामिकारणसत्तामेवावगमयति, न तु समवायिकारणसत्तां, यद्विवा-
सञ्ज्ञामदमात्रमस्ति, तथाऽप्ययं पुद्गलात्मा ऐन्द्रियकत्वात् रूपादिवत्, न च सामान्यादिमिर्व्यभिचारः, एषामपीन्द्रियविषयतां प्रति-
पद्यमानानां तत्समानपरिणत्यादिरूपतया तदात्मकत्वात्, अतः द्रव्यान्तरगुणः शब्दो गुणत्वे सति पृथिव्याद्यष्टद्रव्यानाभितत्वात्,
यस्तु द्रव्यान्तरगुणो न भवति नासौ गुणत्वेन पृथिव्याद्यनाश्रितो यथा रूपादिरिति पारिश्लेष्याद्यदाकाशसाधनं तत् स्वतन्त्रप्रक्रि-
याभिप्रेत्य, पुद्गलद्रव्यमव हि नानाविधोऽपि विवर्णारूपतया विवर्चमानं पराभिमतप्रकारेण द्रव्यव्यवस्थां वाचते, न
चाकाशादिभाषे किञ्चिदेकान्तेन नित्यमिति नात्यन्तोच्छेदः कचिदपीति। सौगतस्तु पञ्चात्मेकशब्दोऽप्यलम्बमानी यदि शब्दा-
नामत्यन्तच्छेदमङ्गीर्यात् तर्हि पूर्वमुपादानभूतं रूपं किञ्चिदप्युपादानं कथं प्रवर्तयते ? तथाहि—रूपादेः सजातीयं रूपाद्येवो-
पादानं, तथा शब्दस्यापि शब्दरूपेणोपादानं भवितव्यं, यतो नान्योपादानं नानुपादानं वा कार्यं संभवति, भूतेभ्योऽपि चैत-
न्योत्पत्तिप्रसङ्गेन लोकायतमतानुसङ्गात्, न च तात्वाविद्यापारकाले किञ्चिच्छब्दस्यापादानकारणं पल्लविगोचरः, अथानुपलब्ध-
मानमपि प्रत्यक्षेण प्रमाणान्तरात्किञ्चिदवसीयते तत् तर्हि शब्दवर्गणापुद्गलस्कन्धरूपमपरं वा यथा पूर्वमिदं तथा पश्चादप्यस्तु, तुल्य-

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८६॥

योगभावात्, प्रध्वंसाभावाच्च एतेऽनुपजातविकाराः प्रदीपबुद्ध्यादयो ध्वंमन्ते तेषां कतरङ्गावान्तरं प्रध्वंसो व्यवस्थाप्यते?, तेऽव्य-
वक्तव्यतामात्मभावे कथं प्रदीपादयः शक्त्यात्मनाऽवस्थिताः कल्पेरन्?, अथोत्तरं तद्विषयं विवक्षितं तद्विषयं विवक्षितं तद्विषयं विवक्षितं, अप्रापि
तदात्मताऽवस्थितौ न चाप्रमाणकमाद्रियन्ते विपश्चितः, 'आत्मनश्चासत्त्वात्कथं तद्भावो बुद्ध्यादीनां विकारः?, परिणामश्चान्यत्र
विपश्चितप्रसिद्धित्वाच्चेह वितन्यते' इत्यादि, तदपि प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यं, प्रत्यक्षेण तदप्रतिपत्तावपि प्रमाणान्तरादुक्तन्यायेन तदन-
न्तरं तद्विषयं विवक्षितं तद्विषयं विवक्षितं तद्विषयं विवक्षितं, आत्मनश्च सत्त्वात्कथं न तद्भावो बुद्ध्यादीनां विकारः?, परिणामश्च प्रबन्धेन प्रसाधितः, किञ्च—यत्का-
रणं तत्किमपि स्वकार्यं उत्पादयत्येव यथा बीजादि, कारणं च प्रदीपबुद्ध्यादि, न च कारणत्वमेव प्रदीपादीनामसिद्धमवस्तुप्रसङ्गात्,
अर्थाक्रियासामर्थ्यलक्षणत्वाद्भस्तुनः, भवन्मतेन चार्थान्तरसाध्यार्थक्रियाकारित्वेनैवा वस्तुत्वं, अर्थान्तरसाध्यार्थक्रियाया अर्था-
न्तरादेव स्वहेतुभ्यस्तदा विशिष्टलब्धात्मलामीकृतसिद्धेरेतत्सामर्थ्यस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात्, एवं ह्यनेनात्मनः सामर्थ्यमुपदर्शितं स्यात्
यद्यसाधारणं किमपि स्वकार्यमुत्पादयेत्, स्वसामर्थ्याच्चात्मभूतावस्थानुरूपेण कार्येणावश्यं भवितव्यं रूपक्षणादिव रूपेणेति, यच्च
तत्तादृशं किमपि कार्यं तत्कारणाभात्यन्तव्यतिरिच्यमानमूर्त्तिकं, किन्तु तद्विषयं विवक्षितं तद्विषयं विवक्षितं तद्विषयं विवक्षितं, तच्च कचिदत्यन्तोच्छेदः संभवतीति
युक्तमुक्तं विद्युदाद्यपि नात्यन्तनाशित्वेन प्रकाशत इत्यादि ॥ ननु यदि कपालोत्पादे घटस्याभावः, एवं तर्हि कपालविनाशे घटो-
न्मजनप्रसङ्ग इत्याशङ्काऽपोहायाह—

न चैवं तस्य रूपस्य, नाशो पूर्वसमुद्भवः । तदन्यस्यापि तन्नाशस्वभावस्य प्रसूतितः ॥ १४ ॥

कपालरूपे विनष्टे स्याद् घटोदयः यदि प्रतिकपालाद्यपि न घटाभावात्मकं भवेत्, न चैतदस्ति, घटरूपविल-

शब्दगुण-
तानिरासः

॥८६॥

भीडत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८७॥

क्षणात्मनः प्रतिकपालादेरपि घटाभावधर्मताऽनतिक्रमात्, नहि घटाभावः कपालभावादमिन्न एव येन कपालनाशे घटोदयः स्यात्, किन्तु मिन्नोऽपीति कपालनाशे प्रतिकपालादिनाऽपि तादात्म्यमभवत्येष इति नोक्तदोषप्रसङ्गः । मृद्भव्यमेव हि कपालकालेऽप्यूर्वाधाकारव्यावृत्तेनात्मना वर्तत इति कपालानां घटाभावरूपता, तच्च मृद्भव्यं प्राति-
घटव्यावृत्तमात्मस्वभावं न त्यजति, ततः कर्षं घटव्यावृत्तमपि घटस्वभावव्यावृत्तमृदात्मतामादधानं घटाभावात्मतां वृत्ते, तेन तदन्यस्यापि तन्नाशस्वभावस्य प्रतीतिरित्युच्यते ॥ इह च श्लोके 'न चैवं तस्य रूपस्ये'त्यत्र तच्छब्देन कपालरूपमुच्यते, पूर्वरूपं चोर्वाधाकारापेक्षी घटा, 'तदन्यस्यापी'त्यत्र तानि कपालानि, अन्यच्च प्राति-
घटादि, 'तच्छब्देन'त्यत्र तु तच्छब्देन घटोऽभिधीयते, व्याख्यातो वि-
पक्षप्रतिपक्षेति ॥ किञ्च-अत्यन्तोच्छेदे सत्यनेकदोषोपनिपातसम्भवस्तदाह—

कर्मतत्फलसम्बन्धबन्धमोक्षाद्यसंज्ञातेः । स्फुटैव सर्वथोच्छेदे, सन्तानः स्वपरो न वा ? ॥ १५ ॥

न हि सर्वथोच्छेदे कर्मतत्फलसम्बन्धः मङ्गतिमनुभवति, कृतनाशकृताभ्यागमप्रसङ्गात्, येन हि शुभाशुभं कृतं स क्षणिकः सदैव विनष्ट इति न तस्य तत्फलोदय इति कृतनाशः, येन च तन्न कृतं म शुभाशुभफलसंयुक्तः सम-
प्रमाणवाचितत्वात्, तथाहि-यदन्येन कृतं तदन्यस्य फलं न प्रयच्छति, यथा देवदत्तेन कृतं न यज्ञदत्तस्य, अन्यच्च कर्तृक्षणाभोक्तृक्ष-
णोऽपरमत इति व्यापकावस्था-
ननु किमिदमन्यत्वं सन्तानान्यत्वं क्षणान्यत्वं (सामान्यान्यत्वं) वा ? प्रथमे पक्षे हेतोर-
सिद्धता, द्वितीये तु यत एव क्षणान्यत्वमत एव फलोदयः, अन्यथा यद्यसौ कर्तृक्षणो न भोक्तृक्षणः भोक्तृक्षणश्चेत्तदा नायं कर्तृक्षण इति, यतः कर्मतत्फलसम्बन्धव्यवस्थां विधायि-
तुपन्यस्तोऽयं हेतुस्तथैव तां साधयतीति विरुद्धा-
अथ सामान्येनान्य-

कर्मतत्फ-
लाद्यभावः

॥८७॥

गीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८८॥

त्वमात्रहस्तद। नैकान्तिकः, अन्यत्वमपि भविष्यति कर्म तत्फलसम्बन्धव्यवस्थाऽपि भविष्यति, नात्र विपर्यये वाचकं
अत्रोच्यते—पञ्चत्रयाभैकस्मिन्नपि पक्षे तव सङ्गतिः, अथ ‘यस्मिन्नेव हि सन्तान’ इत्यादि सन्तानो निराकरिष्यत इति प्रथमप-
क्षोदितं दूषणमदूषणं, यत्पुनर्द्वितीयं पक्षं कक्षीकृत्य विस्फूर्जितं तदभ्येकान्ताक्षणाकवादिनः प्रति विराजते न नित्यानित्यत्वात्, तस्मिन्
वादे हि यद्यपि कर्तृभोक्तृत्वादिपर्यायापेक्षया कथञ्चिद्भेदस्तथाऽप्यनुगतजीवद्रव्यापेक्षया कथञ्चिदभेदोऽप्यस्तीति कः परोक्तदूष-
णानामवकाशः?, क्षणभेद एव कर्मतत्फलसम्बन्धव्यवस्था घटामञ्चति सन्तानभेद एव च न इत्यपि तदा प्रतिपादयितुं पार्यते यदा
तदाऽपि कथञ्चिद्विशेषः प्रकाशितो भवेत्, न चायं प्रदर्शयितुं शक्यत इति निर्णेष्यामः, एवं तृतीयोऽपि पक्षो न
क्षोदक्षमः, अनेनैव न्यायेन प्रतिव्यूढत्वादिति, तस्माद्विदितसुगतमतपरमार्थानां देवताऽऽराधनादिप्रयासः कर्तुमशुक्त एवेति स्वयमेव
विनष्टं तादागतं ज्ञासनमिति मत्या कुतः स्वरसमिरोधाभ्युपगमः स्वमतोच्छेदेन परैरिति। अथ व्यवहारिणो मुग्धबुद्धयः सन्तान-
गतमेकत्वमध्यवसन्तोऽस्माकमतत्फलं त्यज्यत इत्यभिप्रायात्प्रवर्तन्ते, तत्त्वज्ञास्तु विशुद्धतरक्षणोत्पादममिसन्धावेति परे परिहारं
ब्रूमः, अहो! रागिणां तत्प्रकारेणात्मविनादेन संभावयतां विफलः प्रयासः, ‘हे हंस! देहि कान्तां सा मे भवता हृतेति किं मिथ्या!।
सेयं गतिस्तदीया वाणी संवेद्यः क्षति ॥१॥’ इत्यादि रागात्तुल्यप्रलापवञ्ज परित्राणमेषः, यतो मुग्धजनप्रवृत्तेर्न तत्त्वव्यवस्था-
ऽधिकारे प्रमविष्णुतामश्नति, तत्त्वज्ञानां तु प्रवृत्तिर्न युक्ता, यतो यदि नाम विशुद्धतरः कश्चित्क्षणः समुत्पत्स्यते तदा पूर्वक्षणस्य
किं वेनायं अशुभगताराधनादेना आत्मानमायासयति?, ‘परार्थमेव सतां प्रयासः’ इति चेत्, न, सर्वस्यापि परार्थस्य स्वार्थः पर्य-
वसानं, अन्यथा तु कोऽपि कापि न वर्तेत, ‘प्रेक्षावतां यतो वृत्तिर्व्याप्ताऽस्ति कार्यवत्तया। प्रयाजनमदिव्य, न मन्दोऽपि प्रवर्तते

शब्दमुन-
तानिरासः

॥८८॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥८९॥

॥१॥” तच्चैकान्तोच्छेदे कर्मतत्फलसम्बन्धमोक्षौ, न ह्यन्यो बद्धोऽन्यश्च मुच्यत इति सचेतनः प्रतिपादयितुमर्हति, पूर्वमवद्वेऽपि मु-
क्तशब्दं निवेद्यतः परस्यापूर्वशब्दार्थकौशलं, एवं हि प्रसवधर्मिणीं वनितामपहाय वन्ध्यामेव मातरमभिदध्यादेवः, तथा च कस्य
नोपहासपदं स्यात्?, तथा च प्रयोगः—यदवद्वं तन्न मुक्तव्यपदेशमाह, यथा सदा सुस्थितः कश्चिदेवदत्तः, अवद्व्यामिमत्तः क्षणः
परमत इति व्यापकानुपलब्धिः, प्रपञ्चस्तु प्रदर्शयिष्यते, तथा स्वज्ञानकाले चार्थो विनष्ट इति कथमसौ तत्र प्रतिभासते?, ननु सा-
कारं विज्ञानं, तस्य विषयः स निरूपणीयो यः सरूपयति विज्ञानं, निराकारत्वे नीलस्येदं संवेदनं न पीतस्येति प्रत्यर्थनियमो न
स्यात्, विज्ञानं हि नियतमर्थमवबोधयतेन सह प्रत्यासत्तिमर्हति, तत्र यदि तदुत्पत्त्या ज्ञानमर्थस्य ग्राहकं भवेत्तदा विषयवदिन्द्रि-
यस्यापि ग्राहकं भवेत् समनन्तरप्रत्ययस्य च, तस्मात्कारणान्तरासम्भविना रूपेण सारूप्यलक्षणेन ज्ञानमर्थस्य ग्राहकमित्य-
व्यं, ज्ञानकाले च क्षणिकत्वादर्थस्याभावादाकारार्पणक्षमस्य कारणत्वमेव पारिशेष्यात् सात्वत्वमवस्थाप्यते, न च कारणादन्यस्य समा-
नकालस्य ग्राहकमर्थस्य ज्ञानमिति वक्तुं युक्तं, तयोरुपकार्योपकारकभावात्, यद्यनुपकारिणोऽपि ग्राहकं स्यादविशेषात्सर्वस्य ग्राहकं
भवेत्, ततः सर्वस्य सर्वविच्चप्रसङ्गः, एकसामग्र्यधीनत्वाद्विज्ञानं तदेव रूपं गृह्णातीति चेत् विशेषाभावादिन्द्रियस्यापि ग्रहणप्रसङ्गः,
ततो विज्ञानं साकारं परिकल्प्यते, स्वाकारजननेव चार्थस्य सात्वत्वमिति, अत्र प्रतिविधीयते—किममुमनुमवसंनिवेशिनं स्थू-
लमाकारं परमाणवः समर्पयन्ति? किं वाऽपरः कश्चित्?, यदि परमाणवस्तदा किं ते प्रत्येकमपर्पयन्ति? किं वा संहताः?, यदि
प्रत्येकं तदा यावन्तः परमाणवस्तावन्त्येव परमाण्ववभासीनीन्द्रियज्ञानानि प्राप्नुवन्ति, एवं च सति स्थूलाकारानुमवविरोधः, अथ
संहताः, ननु संहतेष्वपि तेषु नायमस्तीति आत्मन्यसन्तं कथं विज्ञाने समर्पयेयुः?, अथ प्रतिभासधर्म एवायं, न वस्तुधर्मः, अस्ति

अवद्व्या-
मुक्तता
ज्ञानस्य
साकारता

॥८९॥

हि कश्चिद्वस्तुधर्मो नीलत्वादिलक्षणः कश्चिच्च प्रतिभामधर्मो यो बहुषु प्रतिभाममानेषु प्रतिभाति यथा केशकलाप इति, एतदप्य-
सत्, यतो यद्ययं प्रतिभासधर्मो न वस्तुधर्मस्तदा कथमभ्रान्तमध्यक्षं प्रचयावभासि स्यात्, नापि परमाणुव्यतिरिक्तः कश्चिदस्ति,
तस्य व्यतिरेकाव्यतिरेकविकल्पादिभिर्मन्त्रैः प्रतिषेधात्, भवतु वा कश्चिदनिरूप्यो विषयः, तत्सारूप्यं च विज्ञानस्य, तथाऽपि
विषयविज्ञानयोः ~~साम्यमेव~~ नास्ति, उभयदर्शनाभावात्, उभयदर्शनाधीनश्च सादृश्यनिश्चयः, अर्थश्च साकारपक्षे न कदाचि-
दुष्टपूर्व इति स कथं सदृशः कल्पेत ? विज्ञानं वा, किञ्च—यद्युत्पत्तिसारूप्याभ्यां विज्ञानमर्थस्य ग्राहकं तर्हि तत् एवोपादेयो विषय-
क्षण उपादानक्षणं गृहीयात्, उत्पत्तिसारूप्याभ्यां ज्ञानाकारो ग्राहको (विषयस्य नोपादानक्षणस्य) तर्हि बोधरूपत्वादेवार्थस्य ग्रा-
हकं ज्ञानं भविष्यति, किं सारूप्येण ?, बोधरूपताया अविशेषान् किं न सर्वग्रहणप्रसङ्गः ? कारणत्वाविशेषश्च बोधरूपतायाः पूर्व-
क्षणवृत्तितायाश्च सर्व)प्राप्यस्तु, किमाकारेण ?, तस्माद्यदुक्तं 'आकारमन्तरेण प्रतिकर्मव्यवस्था न स्यात्' तदयुक्तमिति, ज्ञानमेव हि
नियतार्थग्रहणयोग्यमस्तु, किमाकारेणेति, तदुक्तम्—“अनाद्वैत्येऽपि योग्यत्वनियतार्थस्य वेदनम् ।” इति । ~~यस्मादकारत्वादेव~~ ~~तदपि~~
~~नानुसृत्य~~ ~~ज्ञानस्याभ्युपगमं~~, तस्माच्चदेव नियतार्थग्रहणेऽपि तस्यास्तु, किमनेन व्यवधिना ?, न च स्वाभाव्यमहे-
तुकं, किन्तु कर्मणः क्षयोपशमवैचित्र्यात् आत्मैव नियतार्थज्ञानाकारतया परिणमंस्तान् तानर्थान् प्रतिपद्यते, ततः सारूप्यमनि-
मित्तं, किञ्च—निराकारपक्षे विषयविषयिभावनिमित्तः मन्बन्धो मृग्यते, मृग्यमाणश्चासौ यदि तदुत्पत्तिरूप इष्यते तदा चक्षुरादेरपि
विषयत्वप्रसङ्गः, ततस्तानि स्वार्थं सारूप्यं भवद्विरङ्गीक्रियते. एवमपान्द्रियमनस्कारयोर्विषयत्वप्रस-~~क्तदवस्थः~~, विज्ञानं हि तयो-
विषयग्रहणप्रतिनियतबोधात्मकत्वलक्षणमाकारं विभर्ति, ताभ्यां चोत्पद्यते, अपिच—अर्थान्भवसिद्ध्यर्थं साकारत्वं विज्ञानस्य

कल्प्यते, न च साकारेण ज्ञानेन कश्चिदनुभवनीयोऽर्थोऽस्ति, निवृत्तत्वात्, न च निवृत्तो विषयोऽनुभूतो नाम, अनुभवस्य विद्य-
मानविषयत्वात्, यदि च ज्ञानाकारानुभव एव विषयानुभव इष्यते, एवं तर्हि नीलादिवत्केशकलापाकारे चेतसि संवेद्यमाने केश-
कलापेऽपि बाह्योऽनुभूतोऽप्युपगन्तव्यः, विशेषाभावात्, स्यादेतद्-यस्यान्वयव्यतिरेकावनुविधत्तेः बुद्धिप्रतिभासः स प्रत्यक्षः,
केशकलापादिप्रत्ययश्च विप्लवः, वस्त्वनुरोधेन प्रतिभाममानतया विप्रलम्भात्, यदाह-“विसंखदादुपप्लवः” इति, तत्कथं तत्र
बाह्यं वस्तु संविदितं शक्यते व्यवस्थापयितुं?, तदपि निरूप्यं, किमसच्चात् केशकलापादिप्रतिभास उपप्लवः? आहोभित्सन्मपि बाह्य-
वस्तुनिरपेक्षत्वात्?, न तावत्पूर्वो विकल्पः, यस्मात्नीलादिप्रतिभासाद्विज्ञानारूढादनुभूयमानादस्य केशादिप्रतिभासस्य न कश्चिद-
नुभवकृतो विशेषो विद्यते येनायमसच्चादुपप्लवः स्यात्, इतरथ सत्यो नीलादिप्रतिभासः साधकाद् अयमसत्य इति चेत्, एवं
तर्हि सदसतोरेकत्वात् उपपत्तेर्निराकारमव केशादिज्ञानमेष्टव्यं, तत्र यथा भ्रान्तावेज्ञानमसन्तमाकारं पदर्शयति तद्वद्भ्रान्तमपि निरा-
कारमेव सन्तमाकारमादर्शयिष्यतीति साकारवादस्त्याज्यः। अथ निरपेक्षत्वादुपप्लुतो द्विचन्द्रादिप्रतिभास उच्यते, ननु सोऽपि
वस्त्वनुरोधी प्रत्ययः कुत आयातः? इति वक्तव्यं, यद्यालयविज्ञानवासनापरिपाकादिः उच्यते तर्हि नीलादिप्रतिभासा अपि वस्तु-
निरपेक्षा वासनापरिपाकाधीननिष्पत्तयः प्राप्नुवन्ति, एवं च विशेषाभावात् सर्वेऽप्युपप्लुता अनुपप्लुता वा प्रत्ययाः स्युः, विशेषो वा
वक्तव्यः, अथ विशेषमयं मन्यते भवान्-स्वसन्तानमात्राधीनप्रतिभासाः प्रतीतयः कथमसति बाह्ये वस्तुनि कदाचिदुत्पद्येरन्?,
तेन बाह्यवस्तुनिरपेक्षः, यद्येवं द्विचन्द्रादिप्रतिभासो बाह्यवस्त्वनुरोधी कथमिव कदाचिदुत्पद्यते?, अथविकार-
स्य कान्तचित्तत्वादेति चेत्, ननु द्विचन्द्रादिविज्ञानप्रतिभासस्य वस्त्वनुरोधात्कृतः समुद्भवः? इति भवान् पृष्टः, न पुनः प्रत्य-

तदा कार्यस्य जातत्वात् संबंधः कारणे) न कुतः?, तद्भावाच्च सम्बन्ध उच्यते, कार्यकारणयोश्चासहभावित्वात् कुतोऽस्य द्विष्टता?, तस्यां चासत्त्वां कथं सम्बन्धिता?, अध्वणिकत्वेऽपि कार्यकारणयास्तजननाः प्रागप्रतिपन्नतदाधारभावयोः पश्चादपि स्वभावापरा-
दुत्तरतदाश्रयत्वमनाभितं च कथं तद्भावाः प्रत्ययहेतुर्वा?, समवायिकारणस्यैव कार्यसमवायिकारणत्वं, न त्रिपिच्छात्कारणयोः, कार्यस्य वा तत्समवायात्कार्यत्वं, अस्य च सर्वत्राविशेषात् तत्सर्वं वस्तु परस्परं कार्यकारणरूपं स्यात्, पूर्वोत्तरभावाभावविशेषणता चास्य तदसम्बन्धादयुक्ता, निरपेक्षस्य तदयोगाच्च, तयोरेव तदविवेचनार्थं तदुक्तं-
“तद्भावे जातत्वात्कारणभावश्च कार्यकारणभावः” इति, तदत्र प्रतिविधीयते-अथ कोऽयं तदभावेऽभावस्तद्भावे भावश्च?, य एव हि कारणाभिमतस्य भावः स एव भावः कार्यत्वेनाभिमतस्य, कारणत्वाभिमतस्य चाभावेऽभाव एव कार्यत्वेनाभिमतस्य, स एव कार्य-
कारणभावा, नान्यः, नन्वस्माभिरनेवमिष्यत एव, केवलमेतद् ब्रूमो, यथा-कार्यकारणयोरन्यतः स्यात्कारणत्वेऽपि कारण-
कथञ्चित्तदुर्मत्वात्, धर्मधर्मिणोश्च भेदाभेदेन व्यवस्थानमिति निर्णेष्यामः, ततः पृथकार्यकारणस्वरूपग्राहिणा प्रभाषेनायमभिग-
च्छत्य इत्युभयग्राहिणा परिणमनस्य तदुक्तं-
कल्याणचन्द्रे-“यथा कार्यस्य तावदनुत्पत्त्यवस्थायामसत्त्वादेव न कारणसम्बन्धित्वं, निष्पत्त्यावस्थायामप्येवं, निरपेक्षत्वात्, तथा
कारणमपि कार्य-
ज्ञेति कल्पितोऽयं व्यपदेशः, तेन सहेतोः तद्भावात् स्वरूपलाभ एव भावस्य कार्यत्वं, कारणस्यापि कार्यं प्रति प्रागभाव एव कार-

उत्पदा-
दिसिद्धिः
॥९४॥

एकद्वयं विभं स्यादित्यादि प्रसज्यते, प्रतिभासमेदोऽपि हीतरेतराभावरूपतया विरुद्धधर्माध्यासं नातिक्रामति, ततश्च पूर्ववस्तुनी तद-
वस्थे एवेति न तयोरन्ययोगेऽपि कार्यकारणरूपतापत्तिः, अथ द्वितीयः पक्षस्तदा स्वभावत एव तयोः कार्यकारणरूपत्वादन्यस्तद्भावः
कथं न वैयर्थ्यमनुभवेत्?, कार्यकारणरूपता अपि तद्भावभावितामात्रनिबन्धने, नार्थान्तरनिमित्ते, तस्यापलब्धिलक्षणप्राप्त्यस्य कार्य-
कारणरूपस्य विवेकिना निरूपयता (अर्थान्तररूपताम्) न्तरेणाप्रतिभासनात्, तथाविधस्यापि ग्रन्थकल्पनायामतिप्रसङ्गः, अनुपलब्धिल-
क्षणप्राप्ततायां कथं कार्यकारणरूपता तन्निबन्धने?, नहि तदर्थान्तरं स्वसत्तामात्रेण तदुद्दी प्रवर्त्तयति, सदा सन्निहितत्वेनास्य तयोः
सर्वदादयप्रसङ्गाः, न च विशेषणमहीतविशेष्यं स्वस्वविशिष्टप्रत्ययनिबन्धनमित्युक्ताऽस्यानुपलब्धिलक्षणप्राप्तता, न च दृष्टस्यानु-
पलब्धत्वं युक्तं, कार्यकारणरूपता तद्विषयविशेषणमात्रात्, न हि यन्निमित्तो योऽन्यत्रातदुद्दिभाजि व्यवसायः स तदनुपलक्षणे युक्तः,
देवदत्ते दण्डिव्यवसायवदण्डानुपलक्षणं, न चार्थान्तरस्य कार्यकारणाभ्यां सम्बन्धो, घटात् सम्बन्धान्तरकल्पनायामनवस्थाप्रसक्तेः,
कार्यकारणरूपतायुपगमे कार्यकारणाभ्यामसहभाविता तद्भावस्य, ततश्च कार्यकारणकलितस्य तस्यासन्निधानात् कथं कार्यकारणबु-
द्धिहेतुता?, तद्विषयविशेषणमात्रात् तत्प्रत्ययकल्पनायां च कल्पितविषय एव कार्यकारणव्यवसायः स्यात्, न वस्तुविषयः, स च विशि-
ष्टभावाभावनिबन्धनोऽभ्युपगम्यत एवेति किमर्थान्तरपरिकल्पनया?, कल्पितविषयत्वे तद्व्यवसायस्य वैयर्थ्यात्, कार्यकारणरूपताया-
योमप्याप्त सत्ताभ्यामसा अन्येत, प्रत्ये एतत् कथं कार्यकारणभावः?, यदा च कारणेन जन्यते तदा किं स्वकार्यसहितोऽयं केवलो-
ऽकेवलो जन्यते?, अथ केवलः, केवलोऽपि किं स्वकार्यात्प्रागथ पश्चात्?, यदि स्वकार्यसहितस्तन्मयोरन्यत एव भावात्परस्परसम्बन्ध-
इति कार्यसम्बन्धिताऽस्य हीयेत, अथ केवलः स्वकार्यात्प्राक्तदा क्षणिकतया कारणस्य तमेव जनयित्वा ध्वंसात् कथं स्वकार्यविषया?, तस्यां

कार्यकारण-
भावः

॥९४॥

कारणं स्यात्, आत्मनश्चाभावे कस्य तत्कारणम्?, अथेत्यमावक्षीयाः—यथा कारणादकारणं विज्ञानं कारणं गृह्णात्येव, तथापि तत्त्व-
जननस्वभावमिति तथैव गृह्णाति, अन्यथा तदग्रहणप्रसङ्गात्, एवं कार्यमपि विशिष्टकारणजन्यस्वरूपांमिति तथैव गृह्यते, ततस्त-
त्सामर्थ्यप्रभवो विकल्पस्तथैव प्रवर्तत इति युक्तः कार्यकारणभावावगमः, अत्रोच्यते, विशिष्टकार्यजननस्वभावत्वं विशिष्टकारणज-
न्यस्वभावत्वं चेतरेतरावधिकमवस्थितमि- भयग्रहणमन्तरेण कथं ग्रहीतुं शक्यमिति व्याधूय व्यामोहं चिन्तय तावत्, यदि हि
कार्यकारणयोरन्यतरदर्शनादेव कार्यकारणभावव्यवस्थाकारिविकल्पादयस्तर्हि नालिकेरीद्वीपागतो गगनतलावलम्बिनी बहलबह-
लधूमलतामुपलभ्या- तानलविकल्पः किमनलं तत्र न व्यवस्थापयति?, सङ्केताभावादिति चेत् तर्हि तेन- मस्वरूपमापि न प्रति-
पन्नं?, प्रतिपन्नं परं विकल्पोदयः सङ्केतमप्यपेक्षते, तर्हि न कार्यकारणस्वरूपग्रहणमात्रेणैव कार्यकारणभावव्यवस्थाते, उक्तञ्च—“द्विष्ट-
सम्बन्धसांवेष्टिर्नैकरूपप्रवेदना- ।” इत्यत्रोच्यते सति सम्बन्धेऽपि न। ननु कार्यकारणभावः कार्यकारणस्वभावादभिन्नो भिन्नो
वा?, यद्यपि तद्वद्वैतस्य प्रमाणेन कथमस्य न ग्रहणम्?, अथ भिन्नस्तर्हि तदाऽपरं तृतीयं वस्त्वन्तरं स्यात्, न चायं वस्त्व-
न्तरभूतो भवन्निरभ्युपगम्यते, न चायमभ्युपगम्यमानोऽपि युक्तः, यतोऽयमन्यो भवन् स्वभावतोऽप्रतिप- कार्यकारणस्वरूपयोर्वा
भवेत्?, यद्वा स्वभावेनैव कार्यकारणात्मनोः?, यद्यद्यः पक्षस्तदा सर्वत्र कार्यकारण- दूते वस्तुनि भवेत्, ततः सर्वं सर्वस्य कार्यं स्यात् ।
स्वभावेन चात- पस्यान्यथागेऽपि न तद्रूपता, नहि भावाः प्रतिनियतरूपत्यागेनान्ययोगेऽपि रूपान्तरमाभजन्ते, यतो नान्ययोग-
स्तेषां पूर्वरूपं नाश्रयति, विनाशहेत्वयोगा- , नाप्यपूर्व- त्यादयति, तस्य ततोऽर्थान्तरप्रसङ्गात्, न हि तेषु निष्पन्नेषु निष्पन्नो भिन्नहे-
तुकोऽभिन्नहे- नो वा तत्स्वभावो युक्तः, ‘अयं मेदो मेदहेतुर्वा यो विरुद्धधर्माप्यासः-’ अतश्चेन्न मेदोऽन्यनिमित्ताभावाद्

तदन्यदप्यपेक्षमाणं न कदाचित्कार्यमुत्पादयेदिति, नैतत्सारं, यतस्तदुपयोगाभाव एतावतैवामिधीयते, यतस्तानि स कारिकारणानि तेन रूपेण न परिणमंतीत्येतावता तदुपयोगात् तदपेक्षायामान्मानं निशुंक्त इति कमुपालमेमहि ?, नहि स्वहेतुभ्यो भावास्तत्स्वभावतयोत्पन्नाः कस्यचित्पर्यनुयोगमर्हन्ति, यतश्च तदुपादानं सहकारिकारणान्यपेक्ष्य तथापरिणमनस्वभावं सत् कार्यमुत्पादयति, अतस्तत्रापि कार्यकारणभाव उपादानवद्वयवद्भियत इति न कश्चिदोषः, दृष्टश्च कथञ्चिदेकोऽपि संयागादिगणिताः संयुक्तवस्तुद्वयनिष्ठः, न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, तद्वदत्रापि वस्तुद्वयनिष्ठकार्यत्वाविरोधः, तद्वस्तुद्वयस्यैव कथञ्चित्तदात्मतया परिणामात्, तदियं कार्यकारणव्यवस्था नात्यन्तोच्छेदे, एवमन्यदपि सर्वमत्यन्तोच्छेदे बालप्रलपितप्रायमेव प्रसजति, नतु सङ्गतिक्षममिति स्फुटमेतत् ।

क्षणिकवादे प्रमाणाभावः—तथा च 'सम्यग्ज्ञानपूर्विका सर्वपुरुषार्थसिद्धिरिति तद्व्युत्पाद्यते, द्विविधं सम्यग्ज्ञानं—प्रत्यक्षमनुमानं चे'त्यादिग्रन्थप्रबन्धप्रयासेनात्मपाण्डित्यप्रकटनं कूटनटनृत्यमिव न सहृदयहृदयानन्ददायि शक्यसुतानां, तन्मते किं सम्यग्ज्ञानं ? को वा पुरुषार्थः ? का वा तस्यार्थसिद्धिर्या तत्पूर्विका ? कथं वा तभिश्चयः ? इति परिभाष्यतामवहितेन मनसा, क्षणिकत्वादर्थकाले न ज्ञानमिति तदाकारतयैतदर्थस्य ग्राहकं कल्पितं, अर्थश्च विविक्तक्षणक्षयिपरमाणुलक्षणस्वलक्षणरूपोऽभ्युपेतः, तद्वस्तुत्पादादभावध्यासितं च विज्ञानं प्रतिप्राणि प्रसिद्धिसौषमध्यमध्यासीनमिति न तस्य कदाचित्सम्यक्त्वं, अतस्मिन्तद्वहो भ्रान्तिः, सा च सम्यक्त्वविरोधिनी, न च ज्ञानातिरिक्तः कश्चिज्ज्ञाता समस्तीति पुरुषोऽपि न कोऽपि, नापि तस्यार्थसिद्धिः, तदा स्वयमेव निरुद्धत्वात्, एवमपि चेदर्थसिद्धिरस्य परिकल्प्यते मृतस्य कामिनः कामिनीसमालिङ्गनसमुद्भवः सुखोदयः किं न परिकल्प्यते ?, न वा सा तत्पूर्विका संभवति, विनाऽन्वयमुत्पत्तेरेवाधः प्रतिक्षिप्तत्वात्, न च सम्यग्ज्ञानादिनिश्चयोपायः, यतो यथा-

प्रतिमासममलसलिलकलो-कलितप्रदेशे जलोलेखि संवत्सरेण दर्वी समासादयति तादृशमेव मरुमरीचिकानि कुलम्ब-...यापि तदा
तदनुभूयते, ततः सम्यग्ज्ञानेतरयोः कथं सम्यगसम्य-स्वरूपनिर्णयः?, संवादादिति चेत्, तथा हि-सम्यग्ज्ञानस्य संवादकमपरं ज्ञान-
श्रुत्यद्यमानं सम्यग्ज्ञानरूपतां निश्चिनोति, तदितरस्य न, संवादायोगात्, तर्ह्यत्रापि विचार्य-तत्संवादकज्ञानं सहकारिकारणभूतं सभि-
श्रवणमुत्पादयति किं वा ग्राहकं सदिति?, यदि सहकारिकारणं तन्नोपपद्यते, भिन्नकालत्वात्, संभूयैककार्यकर्तृत्वं हि सहकारित्वं,
तत्कथं भिन्नकालभाविषु भावेषु भावं भजेत्?, अथ ग्राहकं तर्हि तत्प्रथमज्ञानस्य कथं ग्राहकं? किं प्रत्यक्षं मत् किं वा लिङ्गभूतं?,
न तावत्प्रत्यक्षं सत्, तदा प्रथमसंवेदनस्य दूरं नष्टत्वात्, किञ्च-इदं यत्संवादकत्वेनाभिमतं भावानां तर्हि तदिन्द्रियजं च ज्ञानं
ज्ञानान्तरस्वरूपमपि न प्रतिपद्यते, कुतस्तद्वत्सम्यक्त्वेतररूपनिर्णयं?, अथ लिङ्गभूतं तदपि नास्ति, यतो लिङ्गं गृहीतव्यमिति चेत्
साध्यं गमयति, प्रतिबन्धग्रहणं न प्रवर्तकसंवादकाभ्यामेव, परस्परस्याग्रहणात्, नापि ज्ञानान्तरेण, तदुभयस्वाभावाग्रहणादेव, अना-
दित्वात्संसारस्य संवाद-...नप्रवर्तकज्ञानस्य सम्यक्त्वमनेकशोऽपि निश्चित्य सन्देहभाजि प्रवर्तकज्ञाने संवादज्ञानात्तभिधि-
न्वन्ति, नन्वत्र चक्रकदूषणं, तथाहि-सम्यक्त्वनिश्चयात् प्रवृत्तिः, प्रवृत्तौ संवादज्ञानं, संवादज्ञानाच्च सम्यक्त्वनिश्चयः, किञ्च-अनादौ
संसारे निरात्मवादि-: सम्बन्धः केन गृह्यते?, अथास्त्यनन्तासनाऽऽलयः-तमालयावेज्ञानं-...तं तेनेति चेत्
ननु निरन्वयविनाशपक्षे नैतदुत्पत्तिक्षमं, तत्र ह्यनन्तवास-... एव विज्ञानरूपाः स्युः, नापरमेकं किमपि विज्ञानं यदनन्तवासनाऽऽ-
लयभूतं भवेत्, तदपि चेत्प्रतिपद्यते भङ्गान्तरेणात्मद्रव्यमेव चिद्रूपमनेकस्वपर्यायव्यापकम-...पगतमित्यसिद्धिसिद्धिरेवैवं भवेत्।
अपिच-संवादके स्वतः सम्यक्त्वनिश्चयः संवादकान्तराद्वा?, यदि स्वतस्तदा प्रथमेऽपि तथैवास्तु, किं संवादकापेक्षया?, अथ

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥९९॥

संवादकान्तरात्तर्हि तदवस्थमनवस्था च, अथ प्रेक्षापूर्वकारिणः प्रयोजनमुद्दिश्य प्रवर्तते, संवादकज्ञाने चार्थ-
क्रिया सिद्धेति न तस्य प्रामाण्यपरीक्षायां मनः प्रणिदधति, नैतदस्ति, यतो यथा ते प्रेक्षावत्तया प्रवर्तकं विचारयन्ति तथा-
ऽर्थक्रियाज्ञानमपि, तथाहि—इदमर्थक्रियाज्ञानं किं स्वप्नदशायां भवति सत्यं वा असत्यमिति?, अथ स्वप्नज्ञानस्य बाधितत्वादसत्यत्वं,
तथाहि—स्वप्नज्ञानस्य बाधितत्वादसत्यत्वं न साशङ्का इति । एवं च क्षणभंगभंगः स्पष्ट एव, यतः पूर्वक्षणज्ञानाद् न भिन्न-
मपि ज्ञानान्तरं तद्ग्रहणाय किमपि प्रवर्तत इत्युक्तं प्राक्, किञ्च—तत्संवादज्ञानं किमेकसन्तानं भिन्नसन्तानं वा?, तदपि किमे-
ककालं भिन्नकालं वा?, तदपि किं समानजातीयं वा भिन्नजातीयं?, तदपि किमेकविषयमाहोश्चिद्विषयमिति?, तत्रैक-
सन्तान-वाच्ये समानकालं समानविषयं भिन्नविषयं वा युगपज्ज्ञानद्वयं नोपपद्यते, न ह्येकस्यैव देवदेवस्यैव सादेव-
क्षणभाविनश्चक्षुःक्षणादेकस्मिन्नेव घटे घटपटयोर्वा विषये संवेदनद्वयमुपजायते. भिन्नकालं तु तदेकविषयं नैमित्तिकचन्द्रद्वयदर्श-
नेन व्यभिचारि, तैमिरिकस्य पुनः अनस्तज्ज्ञानमुत्पद्यतं, नतु सम्यक् तद्भवति, किञ्च—एकविषयत्वे पूर्वविज्ञानं सम्यग्रूपमसम्यग्रू-
पं वा?, यद्यसम्यग्रूपं तदा तदुत्तरकालभावि संवेदनमपि तस्मिन्नेव विषये प्रवर्तमानमसम्यग्रूपं स्यात्, प्राक्तनस्य सम्यक्त्वे
तद्विषयत्वादधिकं किञ्चिदपरिनिन्द्यं गृहीतग्राहित्वेनाप्रामाण्यमुत्तरज्ञानस्य भवेत्, न चाप्रमाणकेन तेन सम्यक्त्वादिनिश्चयो
युक्तोऽप्रमाणत्वादेव, भिन्नकालं तु भिन्नविषयं विज्ञानं संवादकं चेदिष्यते तदा मरीचिकाजलज्ञानस्यापि तदुत्तरकालभाविमरीचि-
कारूपग्राहि संवेदनं संवादकं स्यात्, भिन्नजातीयं त्वेकसन्तानं वा समानकालं भिन्नकालं वा?, यदि संवादकं तदा मिथ्यादर्श-

अधिके
प्रमाण-
भावः

॥९९॥

तु-“अथापि नित्यं परमार्थसन्तं, सन्ताननामानमुपैषि भावम् । उत्तिष्ठ मिश्रो ! फलिता तवाशा, मोऽर्थ सभासः क्षणभङ्ग-
॥१॥” उभयरूपनिषेधस्तु वस्तुनो नोपपद्यते, तस्यैवावयवत्वे, मेदामेदपक्षस्तु नेष्टो भवद्भिरक्षदभ्युपगमप्रसङ्गात्, तस्या-
दर्थं स्वसन्तानः परसन्तानश्चायमिति स्वहृदयविनोदमात्रफला परस्य परिकल्पना, न तात्त्विकी कर्मतत्फलसम्बन्धादिव्यवस्थां कर्तुं
प्रभवतीति, स्वादेतत्-यद्यपि न कश्चिदेष्टाऽस्ति, सन्तानः समस्ति तथाऽपि प्रतिक्षणविनश्यरमावा भावाः प्रतिनियतशक्तिभ्यः
प्रत्ययेभ्यः सा पञ्चायमानाः प्रतिनियतस्वभावाध्यासिततनव एवोपजायन्ते, ततस्त एवोपादानोपादेयभावेन कारणकार्यप्रबन्धरू-
पतामनुभवन्तः स्वसन्तानव्यपदेशभाजो भवन्ति. अपरे त्वन्यथेति, तथाहि-मिश्रेष्वपि पिप्पलादिष्वयमसंसृतसन्ताना नायमिति
लोकेऽपि व्यवहारः प्रवर्तते, तेन न कृतनाशाकृताभ्यागमप्रसङ्गः, क्षणमेदेऽप्युपादानोपादेयभावेन सन्तताबाहितसामर्थ्यस्य
कर्मणः फलदानात्, अतो य एव मन्तानः कर्ता न एव भोक्तेति, तथाहि-यः कुशले कर्मणि प्रवर्तते स यद्यपि तदैव सर्वथा विन-
श्यति तथाऽपि निरुध्यमानः स्वानुरूपकार्योत्पादनमर्थं सामर्थ्यं विज्ञानसन्तताबाधाय निरुध्यते, यतः मामर्थ्यविशेषादुत्प्लेख-
परिणामेन ज्ञानादिभिः उपपन्नैरात्मैकात्म्यविशेषात्साक्षात्कारेण च तदवधारणेन तदवधारणोपयोगितायाः बोधोपादेयमित्यदि. योपजायते, ततो
न यथोक्तदोषः, प्रतीतश्चायमर्थः, तथाहि-रमायनादिभिः प्रथमोपनिपातवेलायामागतो विशेषो देहे तदुत्तरोत्तरावस्थामेदोपजन-
नेन पश्चादेहाद्यतिशयस्य बलमेधाऽऽरोग्यादेर्निष्पादकः, तथा लाघवात् रसापनीतसामर्थ्यं मातृशरीरेण मधुत्तरोत्तरविशेषापजननेन फलो-
दरान्तर्वर्धिनिः केसरस्य रक्तताहेतुर्मवल्येवेति दृष्टवान् व्युत्पत्त्यामभिनिवेशमिति, वन्मोक्षोपपत्त्याऽप्येवमेव सङ्गता, प्रतिक्षणनिरन्व-
यनश्चरत्संप्रपञ्च एव धुज्यमानत्वात्, तथाहि-नैरात्म्यवादिनः क्षणिकाः पदार्थाः यान्ति जायन्ते विक्रियमाणाः समुपरोचहेतु-

संतानखंड

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१०३॥

निर्विकल्पिके क्रियाभोगादिना, स्वतन्त्रो ह्यात्मा निरात्मा, तत्स्वातन्त्र्यलक्षणत्वात्, आत्मनस्तत्त्वं नैरात्म्यं, नात्मनि त्रिमात्रं
दुःखं, विशेषाभ्यासितोत्तरोत्तररक्षणोत्पत्तिः, ततस्ते निर्विकल्पोत्तरोत्तररक्षणसमुत्पादाभिर्विष्णास्तदुत्तरोत्तरमावनाद्यल्लिप्तकक्षण-
परम्परत्वाद्भेदेन दानदम्संयमाद्यनेकप्रकारेण भवमाभ्यासाद् रागादिबीजोन्मूलसमर्थमार्गप्रभावनातः प्रतिकलमवदायमोनविशुद्धप-
रम्परविष्णोत्पादादधिगतः कथः कथ्यन्त इत्यनवद्यं, अन्यथाऽऽत्मनोऽव्यवस्थितत्वाद्देवनाया अभावाद् भावे वा विकारान्तरा-
त्तत्त्वविष्णोत्पादोत्तरोत्तररक्षणोत्पत्तिरिति परपक्षे मुक्त्यसम्भवः, तथा निर्विकल्पिकत्वं रूपादिसामग्रीं प्रतीत्य विशिष्टमेव संवेदनमुप-
जायते, ततश्च तदेव तस्य ग्राहकमभिधीयते, एवं कार्यकारणभावादिव्यवस्थाकारि रक्षणाद्यपि भावनीयमिति विनैवैकेन केनचिद-
न्यविना रूपेण सर्वमुपपन्नमेव तथागतानामिति तदेतत्सर्वं व्यामाहविष्णुः, यतस्तन्मते कार्यकारणभाव एव न घटाकोटि-
माटीकस इति प्रतिपादितमेव प्रागिति । अपिच—एवमपि परमार्थतोऽन्वय एवाङ्गीकृतः, तथाहि—य एव मोक्तेत्युक्तं, न च हेतु-
फलभावोऽन्यः सन्तानः, न च हेतुः कर्तृत्वमोक्तत्वे, प्रत्येकमुभयभावात्, अन्यकाले ज्ञानानभ्युपगमात्, य एव स एवेति
वा वैधर्म्यप्रसङ्गात्, अतस्तस्यैव तथाभवनेन हेतोरेव कार्यभावे य एव स एवेति उपपद्यते, नान्यथा, स्वानुरूपं कार्योत्पादनसमर्थं सा-
मर्थ्यं त्वेति नान्ततानाघाय निरुप्यत' इत्यादि, अत्रापि न तत्सामर्थ्यमन्यदेव स्वानुरूपकार्योत्पादानक्षमं, ततश्च कुशलमेवोत्तर-
त्वं तन्मात्रं इति तदेव तद्युक्तं तथा भवति, इत्येव उत्तरोत्तरभावेन युक्तमिष्टानिष्टं फलजन्यं, अन्यशोक्तवत्तदयोगात्, एवं समय-
रोधहेतुभ्यः पीडा प्रतिकलमवदायमानता चान्वयात् सारिण्येव, अन्यथा पीडा तत्कर्षासिद्धिः, न श्लेषेण तीव्रताभावा तद्विशुद्धादि-

संतानसंबन्ध

॥१०३॥

५५॥

वेदमात्रात्तु बुद्धिः स वेदकल्पकत्वं प्रतिपद्यते तदाऽपि न प्रामाण्यमस्या व्याहन्यते, यतः सविकल्पकं बोधिविज्ञानं यथाऽवस्थितव-
 स्वरूपावभास येन भवति तदा प्रमाणं, अन्यथा त्वप्रमाणं, तस्माद् यथाऽवस्थितवस्तुस्वरूपावभासित्वेन व्याप्तं प्रामाण्यं, तद्व्या-
 कृतावेव व्यावर्धते, न क्षव्यापकनिवृत्तौ व्याप्यस्य निवृत्तिरतिप्रसङ्गात्, तस्मात्कल्पनाऽप्यवस्था चानपि प्रामाण्यं न व्यावर्धते,
 वा व्यावर्धतां, अतएव तु प्रमाणता कल्पनाऽप्यवस्थेनैव व्याप्ता, यदुक्तं—‘प्रत्यक्षं कल्पनापोदमग्रान्त’ सिति, ततः कल्पनापादत्वव्या-
 कृतावभासा व्यावर्धत एव । ननु कल्पनापादत्वं प्रमाणरूपताया व्यापकमुत प्रत्यक्षरूपतायाः?, न तावत्प्रमाणरूपताया व्यापकं भावेऽपि
 कल्पनापादत्वं, नहि मदभावेऽपि यद्वति तत्तस्य व्यापकं नाम, प्रत्यक्षरूपताऽपि वस्तुसाक्षात्कारितामात्रेण व्याप्यते ज्ञानो न विधि-
 मन्वित्तो न, ‘तदाऽवस्था कल्पनापादत्वं प्रमाणतां प्रत्यक्षतां वा प्रति न प्रयोजकमिति प्रत्यक्षेऽन्यत्र वा तद्व्यावृत्तौ प्रामाण्यस्य न व्याप-
 यित्वमिति कल्पनापोदं प्रमाणमस्तु । ननु कल्पना हि नाय नायजात्यादियोजना, सा च न वस्तुनो रूपं, निरवस्थाऽतः, तथाहि—
 प्रत्यक्षं कल्पनापादत्वं विषयः ‘तस्य विषयः स्वलक्षण’ इत्यनेन निवृत्तम्, तत्र च न नामजात्या यः कथंचनापि संभवन्ति, न ताव-
 दर्थो शब्दाः सन्ति तदात्मानो वा नो येनेदं तत्सामर्थ्यप्रभवं विज्ञानं सविकल्पकं सिद्धेत, तदाऽपि, ‘अवस्था-
 कल्पना वेदावभासाभायान्तरात् । तच्छब्दे न स्थिता देशे, सा तथा सङ्गता कथम्? ॥१॥’ इत्यादिना प्रतिविद्ध्यैव, तस्मात्कल्प-
 नापादत्वं विधिमात्रेण पर्यावर्ततः, अत एवेवेकं ‘कल्पनाज्ञानमर्थान्तरे प्रत्यक्षाभासं यज्ज्ञानं, घटः पट इति वा विकल्पयतः सङ्ग-
 तमवस्था कल्पनापादत्वमिति प्रत्यक्षाभासमिति, तदेतत्सर्वमप्यसमीचीनं, यतो यद्यपि नार्थे शब्दाः सन्ति नापि तदात्मानंस्त-
 दाऽपि तत्सामर्थ्यप्रभवं विज्ञानं यथा बोधरूपोपादानप्रभवतया बोधरूपं सिद्धयति, एवं शब्दाः चित्तोपादानप्रभवतया सा कल्प-

व्याप्यः
प्रमाण-
व्यापकता

॥१०५॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१०६॥

कमपि तस्मिन्नेत, जात्यादियोजनाऽपि यथा जैनेरभ्युपगम्यते तथा प्रतिषेद्धमशक्यैव, तत्र कल्पनाज्ञानमवस्तुप्रतिभासेव । यदि हि शब्दाधारतया शब्दात्मतया वा बाह्यमर्थमिदं संवेदनं प्रतीयात् तदा यथाऽवास्त्वतवत्प्रतिभासाच्च विरुध्येत, अतस्मिन्नुद्ग्रहो आन्तरितिरित्या, न चैवमिहास्ति, इदं हि संवेदनं घटोऽयं पटोऽयमित्यादिशब्दोलेखितयाऽन्तः स्फुरदपि ऊर्ध्वचरसादिकल्पे भावानामात्मतत्त्वमेवावभासयति, विचित्रतत्कर्मणोऽप्यस्य कदाचित्कथञ्चिद् बोधप्रवृत्तेः, अत एव—“विकल्पोऽवस्तुनिर्भासादिसंवादादुपप्लवः॥” इति प्लवते, तस्माद्यथा वस्तुस्वरूपातिरेकिणीं बोधरूपताम् भवदपि बाधारहितं किमपि विज्ञानं वस्तुविषयतामवलम्बते तथा शब्दोलेखितया प्रत्ययान्वयव्यतिरेका विधायितया प्रत्यक्षमुपेयते तथाऽनेन व्यवसायिन्यपि पूर्वदर्शनादेतसंस्कारप्रबोधप्रवृत्तिरित्यादिव्यतिरेका विधायिनी प्रमाणमभ्युपगमेत्या । अत्रान्वयव्यतिरेकं नन्वप्यथर्वर्चमानकालमादिन्यर्थे प्रवर्तमाने ततस्तदनुसारिणी धीस्तत्रैव प्रवर्तितुमुत्सहते, न सर्वत्र, नैतदस्ति, यतः पूर्वं न प्रवर्तत इति कोऽमिप्रावः ?, किं पूर्वसिन् काले न प्रवर्तते ? किं वा पूर्वकालभाविनि भावस्वरूपेऽपि ?, यदि प्रथमः पक्षस्तदा न नः काऽपि क्षतिः, यतस्तत्र मा प्रवर्ततां नाम प्रत्यक्षं तत्काले, ननु तदा यद्वस्तुरूपं विशेषितं तत्र तस्य प्रवृत्तिः केन निषिध्यते ?, ननु तत्कालविशिष्टं वस्तुस्वरूपाभिदानीं न विद्यते, पूर्वकालभावात्, तद्भावे वा भावानां वर्चमानत्वमेवापतेत्, तथा न नित्यत्वं, वर्चमानताया एव ग्रहणादिति चेन्नैतच्छाक, विकल्पापपत्तेः, तथाहि—पूर्वकालविशिष्टं वस्तुस्वरूपाभिदानीं सर्वथा न विद्यते कश्चिद् ? न नित्यत्वं, तत्कालभावे तद्विशिष्टतारूपेणैव तद्वस्तुपपत्तेः, तथाहि—नीलं पूर्वकालविशिष्टतया व्यावर्चमानं तद्विशिष्टताव्याख्यात्मनैव व्यावर्तितुमुत्सहते, ननु नीलस्वरूपव्याख्यात्मनाऽपि, ननु न नीलस्वरूपं तद्विशिष्टतातिरे-

कल्पनायाः
प्रामाण्या-
प्रयोजकता

॥१०६॥

अवस्थाद-
दिसिद्धिः
॥२०७॥

किञ्चिद्, अत्रापि यदि सर्वथैवामेदस्तर्हि यथा तत्पूर्वकाले विशिष्टतया व्यावृत्तामे । न तदात्मवान् (तदात्मतया न) प्रकाशते, तदा
बीजात्ममाऽपि न प्रकाशेत, तदा तदन्यदेव नीलत्वमिति चेत् किमपि प्रमाणं?, न तावत्प्रत्यक्षं, अस्मान्वयव्यतिरेकबुद्धिहेतु-
त्वेनैव सामान्यत्वात्, तद्धि प्रत्यक्षं विधिप्रतिषेधविकल्पौ यदा स्वविषये जनयति तदैव साफल्यं, तदैव च प्रमाणमिष्यते, नान्यदा, अतः
अनिकृतावस्थान्वयव्यतिरेकबुद्धौ जनयितुं सामान्यत्वात्तत्रास्तु प्रामाण्यं नेष्यते भवद्भिः, ततो न प्रत्यक्षात्प्रतिक्षणं भावमेदसिद्धिः कदा-
चनपि, तदेवेदं नीलमित्यादिहेतुना चाभिन्नं किमपि पूर्वमत्र स्फुटमेव चकास्ति, ततः सर्वथा प्रतिक्षणं भावानां स्वरूपमेदो न नापलभ्यः
अथ यथा बालिषीजं तदा जननस्वभावं तदभावे शाल्यमावादादश्वेनात्प्रत्यक्षतोऽवगम्यते, यवबीजं वा न तज्जननस्वभावं तदभावे
शाल्यपुत्रादुपलब्ध्या, तद्विचिकीजग्राहि प्रत्यक्षं बीजग्राहिप्रत्यक्षरूपतया प्रतीयते, तत्राप्यवस्थाद्वयं बालिषीजस्य तदवस्थावि-
शिष्टत्वात्, तत्राप्यवस्थाद्वयं स्वात्तुजनका(न्या)जनकस्वभावता किं न निधीयते?, नन्वेवमपि प्रतिपादयन् कथञ्चिद्भेदमेव सम-
र्थयते, बालिषीजपदभेदेनोपपन्नस्वभावापदर्शनात्, तस्माद् अवस्थामेदेऽप्यवस्थावतः कथञ्चिदभेदस्तर्हि तस्यावस्थारूपविवेकिना रूप-
न्तरेण प्रत्यक्षे श्रुतिमासनप्रसङ्गो, नहि यदात्मानमेवेकेन स्वज्ञानेन प्रतिभासते तस्य प्रत्यक्षता युक्ता, तत्राप्यवस्थाद्वयः कथञ्चिदवस्थावि-
वेकेन प्रतिभासते यमदापि, सर्वथा अवस्थातद्वतोर्न स्वभावमेदो, नापि तथा प्रतिभासनमिति । तत्राप्यवस्थाद्वयं स्वात्तु-
नात्मनस्तद्भेदे सत्यमेदो न सङ्गच्छते, ततश्चावस्थामिवात्ममदम् भवतः कथमवस्थातृत्वमस्य?, कथञ्चिद्भेदस्यापि भावादयम्
देवः । नन्वेवमपि यमात्मानं पुरोधायायमवस्थाता, अवस्थाभेमा इति व्यावर्ण्यते तेनावस्थातद्वतोर्न यदि भेदस्तदा भेद एव, अथ तेना-
वस्थातृत्वमेव तदवस्थातृत्वमेव तदवस्थानाममेदस्य वा. तदेतदपि तत्त्वापारेजान् वेजिष्यति परस्व, यतः कथञ्चिद्भेद इत्यर्थः

प्रत्यक्ष-
प्राधान्य-
मेदामेद-

● 地址：上海
● 电话：021-52323232
● 邮编：200000

[illegible]

**जयशंकर प्रसाद
श्रीवास्तव
मैदागैदः**

112-238

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१११॥

तज्जननस्वभावनिर्वर्त्य कार्यं न जनयति न तत्तदा तज्जननस्वभावं, तद्यथा शाल्यकुराजननस्वभावनिर्वर्त्य कार्यमजनन-
न जनयति च मलिलादिजननसिद्धिः प्राक् तत्कार्यं जननस्वभावनिर्वर्त्य स्वकार्यं बाजादि कर्मणि व्यापत्तुं शक्यं, ततोऽनुमा-
मतीत्यपि बाधामनुभवत्वात्तद्विज्ञानं कथं प्रमाणं स्यादित्याद्यनुमानबाधितत्वमस्याः परैरुचैः कारणं किलोच्यते तदपि नाल्लक्ष्यं न च
मित्वाचरन्ती, तथाहि—यद्यदा यज्जननस्वभावं तत्तदा तज्जनयत्येव अजनकस्य तत्स्वभावविरोधादिति यदुच्यते तत्राजनकस्य तदा
तज्जननस्वभाव एव विरुध्यते तदा शाल्यकुरार्थिभिर्नेदंमुपादीयते, उपात्तं वा तदङ्कुरं नोत्पादयेत्, यत एवमपि प्रसङ्गविपर्ययौ प्रव-
र्त्येते—यच्चालिबीजस्वभावं न भवति न तत् शाल्यं तार्थिभिरुपादीयते, अतस्त्वभावात्तज्जनकत्वविरोधः, यतः कुतोऽपि वा यस्य
कस्यचिद्भावीत्युच्यते, यथा यवबीजादि, अञ्जालिबीजस्वभावं चानुमानेनैकान्तेन मेदरूपतया व्यवस्थाप्यमानं तत्पादानामिति व्या-
पकाः पलांश्चप्रसङ्गः, न च तत्र जनयति, तथाञ्जालिबीजस्वभावं तदिति विपर्ययः प्रयोगः—यद्यत्स्वभावनिर्वर्त्य कार्यं जनयति तत्त-
त्स्वभावं तद्यथोभयामिमतं विज्ञानाद्युपादानं, जनयति च शालिबीजस्वभावनिर्वर्त्य शाल्यकुरादिकार्यं परम्परया तदपीति स्वभाव-
हेतुः, तस्मादेतदेव युक्तं यथा तञ्जालिबीजमेवविधस्वभावमेव येनाजनकमपि तत् सलिलादिसंनिधिकाले तज्जननस्वभावतया परिण-
मतीति, तथा च शालिबीजस्वभावस्यैव जनकाजनकोभयस्वभावापादनेन यदि कथञ्चिद्भेदः साध्यते सिद्धसाध्यता, अथ सर्वथा
भेदस्तदा प्रमाणबाधा, तत्कथमनुमानाद्बाधामनुभवत् प्रत्यभिज्ञानमप्रमाणं स्यात् । किञ्च—इदं कारणं यदा तज्जननस्वभावं तदैव यदि
कार्यं जनयति तर्हि कारणक्षण एव कार्यं जायेत, न अन्यदा तत्कारणेन जन्यते अन्यदा च स्वयमुपजायत इति स्वातन्त्र्यमस्व युक्तं,
तथा च कार्यकारणयोरेककालताप्रसङ्गः, कार्यस्वरूपातिरेकिणो जन्मजातसम्भवात्, न चेदमस्ति, तेनानैकान्तिकोऽपि प्रसङ्गहेतुः

प्रत्यभि-
ज्ञायां
मेदामेदः

॥१११॥

जीवत्यादा-
दिसिद्धिः
॥११२॥

परस्मै, अथ न व्यापारसमावेष्टात्किमपि कार्त्तव्यं, किन्तु स्वहेतुप्राप्तनियमादीदृष्टमेव किमपि तत्कारणं जातं येन तदन्तरं
किञ्चिदप्युच्यते, एतावन्मात्रेण च तत्तेषां अन्यत इत्युच्यते इति नोक्तदोषप्रसङ्गः, नन्वेतच्छब्दादपि किञ्चिदपि न दुर्लभं,
तथाहि-सोमाप्येवं वक्तुं शक्यत एव येषां स्वहेतुप्रतिनियमादीदृष्टमेव किमपि तत्कारणं जातं यत् तदा तदा सप्तसहकारिकारण-
संनिधौ तत्तत्कारणं पञ्जायते, इयन्मात्रेण च तत्तेन अन्यत इत्युच्यते, न नैव सत्यमपि व्यापारसमावेष्टात्किमपि कार्त्तव्यं कार्यं जन-
यति, तथा च कारणे तत्र सदा संनिहितेऽपि यदा स्वहेतुमिः सहकारिणः संनिधीयन्ते तदैव तज्जायत इति, ननु भास्य कारणस्य-
यवपि स्वभावः स्वहेतुमिस्तथा निर्मितो येन सहकारिणोऽपि सर्वानेकदैव संनिधावयति, न च तत्र कार्ये सद्बुत्पक्षे कारणस्य तत्स्व-
भावेन विगमः यदिहायं कार्यात्मनि संक्रामति तदा विगच्छति, यदा तु स्वहेतुमिरेवंविध एव निर्मितो येन सत्संनिधौ तज्जायते
तत्स्वभावः पञ्जायते तदा तदुत्पादानन्तरं कथमस्य विगमः सङ्गच्छत इति साधुविधयः सम्याग्भवेमावयन्ते, नापि कुतश्च पुनः कारण-
प्रसङ्गेऽपि दोष उपदोक्तो, यतस्तदैव तदुपजायते, नान्यदा, तत्क्षण एव सकलपरकारणकारण्यस्य संनिधानांति, तत्रेदं प्रसङ्ग-
सामर्थ्यं साधयः, विपर्ययस्य प्रसङ्गभूलः, तत्र प्रतिहतो स प्रतिहत एव ।

[illegible]

**प्रत्यभि-
ज्ञायां
मेदामेदः**

॥ २२५ ॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११३॥

नैव बाध्यमानत्वादप्रमाणं, न चानुमानेन बाध्यमानत्वात्प्रत्यक्षमिहानमपि न प्रमाणमिति वाच्यं, इतरेतराश्रयदोषात्, ननु न प्रत्य-
क्षमिहानमप्युक्त्यात्प्रमाणिकत्वं मानं प्रमाणमिति, किन्तु स्वमाध्यप्रतिबन्धात्, स च विपर्यये न प्रमाणमिति वाच्यं इति, एतदप्युक्त्यात्,
यस्यः क्षणिकस्य विपर्ययोऽक्षणिकत्वं, तत्र कतरत्प्रमाणं हेतुमद्भावं बाधेत?, न तावत्प्रत्यक्षं प्रमाणिकत्वं, केनचित्कदाऽपि प्रत्य-
क्षेणाश्रयात्, तद्ग्रहणे वा कथं मर्त्ये क्षणिकं साध्येत?, अथ नाक्षणिके वस्तुनि प्रवर्तमानं सत् प्रत्यक्षं हेतोः सद्भावं बाधते, किन्तु
निवर्तमानं, तर्हि का प्रमाणिकता प्रमाणिकताः?, किं तत्राप्रवृत्तिमात्रमुत तद्विपर्ययप्रवृत्तिमात्रिका?, प्रथमपक्षे स्वापमदमूर्च्छाव-
त्त्वात् तद्विपर्ययः स्वात्, द्वितीयस्तु पक्षस्तदा विद्वज्जनमनोमोदाय कक्षां बध्नाति यदाऽक्षणिकता प्रत्यक्षाऽवसेया स्वात्, न चा-
यमधुपममो भवतां, तन्माध्यक्षरूपं विपर्यये बाधकं प्रमाणं, नाप्यनुमानरूपमनवस्थाप्रसङ्गात्, सा हि तदा न भवेत् यदा मूलभूतं
तद्वाहकं प्रत्यक्षं कचिदुपेयते, नान्यथा, न च प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तमपरं प्रमाणमिष्यते विद्वद्भिः, तत्र कस्यचिदेतोः स्वमाध्यप्रति-
बन्धः, तत्र प्रत्यक्षिहान अनुमानबाधामश्रुते, याऽप्याकारसाम्याभावेतद्विपर्ययः नादेः सर्पादिवस्तुन एकतां प्रतीयती प्रत्यक्षिहानोपजावसे
स्वऽपि तत्प्रमाणिकत्वात्कारणत्वात् तन्माध्यप्रमाणिकतां प्रतीयती प्रमाणमिष्यत एव, अपरस्तु विशेषस्तत्र प्रमाणान्तरादस्ति, न तावता तदप्रमा-
णता भवति, न चैकत्र भ्रान्तं प्रत्यक्षिहानं सर्वत्र भ्रान्तमिति वक्तुं शक्यमतिप्रसङ्गात्, अथ प्रस्तुतेऽपि प्रतिक्षणं स्वभावभेदेऽप्या-
कां साध्यमात्रादयं प्रमाणमिहानः किं नेष्यते?, स्वादेतत्, यदि प्रतिक्षणं स्वभावभेदः केनचित्कदाचिदात्यन्तिकः प्रतिपन्नो भवेत्,
न चैवदस्ति, प्रतिक्षणभेदप्रसङ्गः कस्यचित्प्रमाणानुमानेन ननु भवति, तस्मात्पूर्वदर्शनाहितसंस्कारप्रबोधप्रभवकारणसहायेन्द्रियान्वयव्य-
तिरेकेऽपि चापि न चोत्तराज्जेकमायव्यापिद्रव्यविषया प्रत्यक्षिहान प्रमाणं, यदि च नियतव्यक्तिसम्बन्धेन्द्रियजनितप्रत्यक्षं नाती-

प्रत्यक्षिहान
प्रमाणम्

॥११३॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११४॥

सादिपर्यायात्मकद्रव्यग्राहि स्यात् तदा यदेतत् सुप्रसिद्धं धूमाद्भूमज्जानुमानं तदपि न स्यात्, तद्धि महानसादिव्यवस्थितधूमधू-
मज्जानुमानेति प्रसिद्धेन प्रत्यक्षेण क्षेत्रैरलोचन्यादरचिचरचर्चिधूमवह्निविशेषव्यवस्थिततिर्य्य सामान्ययोर्व्याप्तिग्राहणे सति प्रवर्तते,
तथेन्द्रियसम्बद्धवस्तुमात्रावेपयप्रत्यक्षतायां न स्यात्, तस्माद् यथा प्रत्यक्षं व्याप्तिग्राहकमशेषविशेषविशेषात्मकतिर्य्यकसामान्यग्राहि
तथा प्रत्याभि प्रत्यक्षमन्वयरूपार्थतासामान्यग्राहीति, न वै प्रत्यक्षमन्वयरूपार्थता स्वपर्यायव्यापिनो द्रव्यस्य ग्रहणात्सर्वग्राणिनां सर्व-
स्वजन्मपरम्पराग्रहणं प्रस. १, यथाक्षयोपशममेव विज्ञानप्रसूतेः, समस्तावरणापगमे तु सर्वविदामनाद्यनन्तजन्मादिपरम्परावमासोऽपि
न विरुध्यते । प्रत्याभि प्रत्यक्षमन्वयरूपार्थता नन्वन्वयसम्भावये यदेव पूर्वप्रमाणेन वस्तु प्रतिपन्नमिदानीमपि तदेव प्रतिभासेत्, अथ चानधिग-
ताध्याधिगमाभावात् प्रत्यभिज्ञा ज्ञानं कथं प्रमाणतामधिगच्छेत् ? अनधिगतार्थाधिगन्तुं हि प्रमाणं प्रमाणविद्भिः परकीर्तितं, किञ्च—एव-
मेकरूपत्वे वस्तुनो यथेदानीमिदमुपजायते तथा प्रथमदर्शनकालेऽप्युपजायते, न ह्यक्रमात् क्रमिणो भावा भवितुमर्हति, तन्माधिगताक्षे-
स्वभावेन भावेन तदैव सकलस्वकार्यसम्पादनात्, अपिच—स एवायमित्युल्लेखेन प्रत्यभिज्ञानस्य प्रसवः, तत्र स इत्यनेन दृष्टत्वमुल्लिख्यते,
ः प्रत्यक्षेण न च दृश्यमानत्वं, ततश्चात्र दृष्टत्वं दृश्यमानत्वं चैक्येन प्रतीयते किं वा भेदेन ? पूर्वस्मिन् स इति अयमिति वा स्यात्, अन्य-
तररूपस्यान्यतररूपात् प्रवेक्षेनैव प्रतिभासनात्, द्वितीयेऽपि यदा सोऽयमिति विरुद्धमेतद्वयमाभाति तदैतयोर्विरुद्धज्ञानयोः कुतः सा-
मान्याधिकरण्य ?, अथ प्रत्ययभेदेऽपि प्रतिभास्यं न मिद्यते तर्हि स्वतन्त्रं प्रतिभास्यं स्यात्, ततो ज्ञानमात्रमेवावशिष्यते, तस्मा-
त्प्रमाणाधीनां प्रमेयव्यवस्थामिच्छद्भिः सद्भिर्यथाप्रतिभासमेवासावभ्युगन्तव्या, तथा च मिश्रमभिन्नरूपतया प्रतिपद्यमाना प्रत्य-
भिज्ञा किञ्चन अतवद्भान्तैव युक्ता, सार्चमेव चेदं प्रत्यभिज्ञानरूपं विज्ञानं, न तु प्रत्यक्षरूपं, तदुक्तम्—“पूर्वकालविशिष्टेन, सदृशे-

प्रत्यभिज्ञा-
यामपूर्वता

॥११४॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११५॥

ऽर्च्यलोकिते । सहचारितया ज्ञानं, सार्चं चन्दनगन्धवत् ॥ १ ॥” तथाहि—चन्दने गन्धे रूपेण सहचारिते रूपदृष्टेः स्मृतिर्गन्धे यद्वत् तद्वत् स्मृतिर्गन्धेऽदृश्यमानार्थतुल्येन वस्तुना सहचारि यद्वत्कालादि तत् सार्चं वर्तमानविशेषणं, ततः स्थितं—स्मरणाध्यक्षं कल्पनां नानादृश्यं यत् स एवायमिति, अस्मिन् नापूर्वाभाविदित्यर्थः परस्मिन् प्रलपितं, यतो नानाधिगतार्थाधिगन्तृत्वं प्रामाण्ये निबन्धनं, अपि तु बाधराहित्यं, अन्यथा समस्तवस्तुप्रमाणमिति योगिविज्ञानं प्रथमक्षण एव प्रमाणं भवेत्, तदुत्तरकालमावीनि तु तादृशानां तस्मिन्नेव विषये प्रवर्तमानान्यप्रमाणतामाप्तिं भवेद्युः, अथ तदपि किञ्चित् नस्ति यदाद्यक्षणे तेन न ज्ञातं, तर्हि प्रतिक्ष-
णपरपरवस्तुग्रहणादसर्वज्ञतैव सुगतस्यासज्येत, यतो भवन्निरपोदमङ्गीक्रियत एव, यथा—“एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः । सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥१॥” तथात्वेन सर्वभावान् प्रतिक्ष-
णप्रत्यक्षक्षणाणामाद्यक्षणव्यतिरेकेणातिप्रसङ्गादनधिगतार्थाधिगतृत्वमव्यापकं प्रमाणतायाः, न च क्षणादूर्ध्वं सर्वज्ञ-
ज्ञानप्रमाणं यदि भवति तथाऽपि न नः किमपि क्षुण्णमिति सचेतसः प्रतिपादयितुमुचितं ।

आगमप्रामाण्यवादः—असदादिभ्योऽप्यपकृत्यमाणत्वेन तदागमे प्रेक्षावतां कचिदपि प्रवृत्त्यसिद्धेः, प्रेक्षावन्तो हि प्रमा-
णादेव प्रवर्तन्ते, अप्रमाणात्प्रवर्तमानानां प्रेक्षावत्तैव न स्यात्, अथ तेऽपि कृषीबलादय इव कदाचिदर्थसंशयेऽपि प्रवर्तन्त इत्य-
भिधीयते तदप्यचारु, यतो युक्ता कृषीबलादीनामवधुतत्वात्तद्वत्त्वानामुपायनिश्चये सत्युपेयसन्देहेऽपि प्रवृत्तिः, इह त्वागमा-
प्रामाण्ये स्वर्गापवर्गादिसाधनसोपायस्य न निश्चयोऽस्ति ततः कथं ततस्ते तत्र प्रवर्त्तेरन्?, आगमश्च शब्दात्मकः, शब्दानां च
सत्यासत्यत्वं विवेकान्, विवक्षैव हि पुरुषसत्यामत्यत्वेन सत्येतरा भवन्ती शब्दानां सत्यासत्यत्वमावेदयतीति, ततः पुरुष-

आगम-
प्रामाण्यं

॥११५॥

आउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११६॥

प्रामाण्यमेव दर्पणसङ्क्रान्तप्रतिबिम्बमिव शब्देष्वभिधीयते, यदि च क्षणाद्दुर्लभं सर्वज्ञानमप्रमाणं तदा तदागमः कथमिव प्रमाणं भवेत् ? ननु यदि पुरुषप्रामाण्याच्छब्दानां प्रामाण्यं तर्हि कथमेवमुच्यते—‘पुग्गलरुवो सहो तहऽत्थवत्ता तहापयइए उ । सच्चाइचि-
त्तधम्मा तेण उ ववहारसिद्धिचि ॥१॥’ इह तथाप्रकृत्यैवास्य सत्यादिचित्रधर्मत्वमभ्यधीति, नैष दोषः, यतः सा सत्यधर्मता यद्यप्यात्मभूतैवास्य तथाऽपि यतः प्रमाणभूतं प्रतिपादकमपेक्ष्य ते पुद्गलास्तथा परिणतास्ततस्तत्प्रामाण्यादस्य प्रामाण्यमुच्यत इति, अतः प्रामाण्यनवकाशं यदुच्यते परं—यथा यद्देहादिसम्बन्धस्य भावं न तत्तस्य गमकं, यथा रजोरज्ज्वादि राज्यादेः, अर्थेन-
प्रतिबिम्बस्वभावात् सिद्धाः शब्दाः, तथाहि—शब्दार्थयोः सम्बन्धस्तादात्म्यलक्षणः तदुत्पत्तिलक्षणः संयोगलक्षणः समवायलक्षणो विषयविषयिभावलक्षणो वा भवेत् ? तत्र न तदादात्म्यलक्षणः संभवति, अप्रतीतेः, अन्यथा क्षुरिकामोदकादिशब्दोच्चारणान्-
तदादात्म्यलक्षणः, तत्र प्रथमपक्षः, नापि द्वितीयो, यतः शब्देन वाऽर्थो जन्येत ? अर्थेन वा शब्दः ? प्रथमपक्षे न कश्चि-
दपरि-
जन्मः स्यात्, द्वितीयेऽपि अर्थेषु यथास्वं पुरुषबुद्धिनिरपेक्षाणां शब्दानां ध्वनं स्यात्, न चायमात्रात् बुद्धिनिरपेक्षाच्छब्दा-
उत्पद्यन्ते, तथाहि—प्रथममर्थदर्शनं तत्तत्प्रतिपादनाभिप्रायः ततो विवक्षा ततः स्वानुसन्धानमिच्छा ततः शब्दनिष्पत्तिरिति, नार्थ-
जन्यता शब्दानां, तत्र तदुत्पत्तिलक्षणयोऽप्यत्र सम्बन्धः, नापि संयोगलक्षणः, यतो ह्येव शब्दस्योपलम्भो भूमावर्थस्य, नापि-
समवायलक्षणः, अत्र सिद्धान्तानामाचार्याधारभूतानामव हि स व्यावर्ण्यते, न च शब्दार्थयोरधुतसिद्धिराधाराधेयमात्रो वा घटते, विष-
यविषयिभावस्तु तत्त्ववाचकभाव एव, स च सति सम्बन्धे स्यात्, स च तात्त्विको नास्तीति तदुत्पत्तिरिति एवायमिति शब्दान-
नवार्थ इति प्रामाण्यं नास्ति परमार्थत इति, यतः सङ्केतवशादपि तावद्वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः सुकर एवेति न प्रयोजनम-

आउ
प्रामा

॥११६॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११७॥

परसम्बन्धपरिकल्पनायाः, स च सङ्केतः प्रमाणभूतपुरुषनिर्मितो नार्थसत्तामतिक्रम्य कदाचिदपीति, सिद्धमर्थं प्रति प्रामाण्यं प्रदर्शित-
न्यायेन शब्दस्य, तेन—“नायं स्वभावः कार्यं वा, वस्तूनां वक्तरि ध्वनिः । न च तद्व्यतिरिक्तस्य, विद्यतेऽन्यमिचारिता ॥ १ ॥
प्रवृत्तिर्वाचकानां च, वाच्यदृष्टिकृतेति चेत् । परस्परविरुद्धार्था, कथमेकत्र सा भवेत् ॥२॥ वस्तुभिर्नागमास्तेन, कथञ्चिन्नान्दरी-
यकाः । प्रतिपत्तुः प्रसिद्ध्यन्ति, कुतस्तेभ्योऽर्थनिश्चयः ? ॥३॥’ इत्यपास्तं, स च स्वप्रामाण्यान्यथानुपपत्तेः प्रतिपादयितुः प्रामाण्य-
माविष्करोति, तस्मात् पूर्वप्रत्यक्षक्षणेनैरभिन्नयोगक्षेमत्वेऽपि यथोक्तं ॥४॥ प्रत्यक्षं प्रमाणं एवं यदि प्रत्यक्षं स्यात् न किञ्चि-
दयुक्तं पश्यामः ।

अनधिगन्तुलक्षणपरीक्षा—किञ्च—सर्वथा यदि यदनधिगतमर्थमधिगच्छति तत्प्रमाणं तर्हि क्षणिकत्वादिप्रसाधकमन्मा-
नमप्रमाणं भवेत्, न हि प्रत्यक्षेण कस्यचिदनुमानेन क्षणिकत्वादि साध्यते, वस्तुसतः स्वरूपस्य क्षणिकत्वं, अथानुमानेनान्यसमारापण्यवच्छेदः क्रियते, ननु तस्मिन्नपि कृते यदि वस्तु स्वरूपेण न क्षणिकं (तदा न सतः क्षणिकत्वं) सिध्येत,
तथा चान्धकारनृत्यमिवानुमानं न कचिदुपयोगि, अथैतत्स्वरूपं यदध्यक्षमीक्ष्यते तदक्षणिकव्यावृत्तात्मनाऽपि प्रत्यक्षेण न गृही-
तमिति तदनुमानं प्रमाणं तर्हि कथञ्चिद्गृहीतग्राहिणोऽपि प्रामाण्यमनिवार्यं, तथा च प्रत्यक्षिणाऽपि प्रामाण्यमभ्युचीतं, नहीयमपि यथैव
पूर्वप्रत्यक्षेण वस्तु प्रतिपन्नं सर्वात्मना वा तथैव प्रतिपद्यते, कथञ्चिदन्यथा तदधिगमान्, कूटस्थनित्यताऽयोधात्, अत एव प्रथम-
दर्शनकाले न प्रत्यक्षोदयः, तदा तादृशपरिपर्यायाया विशिष्टतायाश्चाभावात्, न च दृष्टवद्दृश्यमानयोरेकान्तेनैक्यमत्यन्तमेदो वा-
ज्र, नीलादिरूपमेव हि पूर्वदर्शनविषयताऽपेक्षया दृष्टमिन्मुच्यते, इदानींतनदर्शनापेक्षया च दृश्यमानमिति तन्नेदमेकान्तेन तयो-

अनधिगता-
र्थविचारः

॥११७॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११८॥

रंयमत्यन्तमेदे वा, नीलादिरूपतुल्याधिकरणताऽप्यत एवात्रोपपद्यते, नहि 'सोऽयमिति' इतीदं द्वयं मर्वथैव (भेदव)दाभाति, किन्तु कथञ्चिदभेदानुविद्धं, ततो यादृशं तद्वस्त्वस्ति तादृशमवभासयन्ती प्रत्यभिज्ञा कथं भ्रान्ता स्यात्?, तस्माद् यथा नीलादिव्यवस्थानिबन्धनं नीलादिदर्शनं स्वविषये न भ्रान्तमिति प्रमाणं तथा प्रत्यभिज्ञाऽपि, अत एव च स्मृत्यूहादीनामपि प्रामाण्यं प्रमाणविदो वदन्ति, इच्छाद्वेषादीनां च न बाह्यवस्त्ववभासित्वमस्तीति न प्रामाण्यं, यतः—“प्रमाणं स्वपराभासि, ज्ञानं बाधविवर्जितम्।” इति येन(इत्येवं) प्रमाणलक्षणं व्यावर्ण्यत इति, न चेदं प्रत्यभिज्ञानं सार्त्तमेव, न प्रत्यक्षं, अक्षान्वयव्यतिरेकानुविधानात्, यत्तु “पूर्वकालविशिष्टेन, सदृशेऽर्थेऽवलोकिते। सहचारितया ज्ञानं, सार्त्तं चन्दनगन्धवत् ॥१॥” इत्याद्यवादि न तत्र वचनमात्रादन्यत्प्रमाणं, किञ्च—यस्यैव रूपदर्शनं तस्यैव गन्धस्पर्शणं? किं वाऽन्यस्य?, प्रथमपक्षे यथा कथञ्चिदेकस्यैवेदं स्वभावद्वयमविरुद्धं तथा द्रव्यस्याप्यतीतानागतपर्याययोगित्वं न विरुध्येत, द्वितीयपक्षे एतयोः स्पर्शणदर्शनयोरनुसन्धानं न स्यात्. नहि देवदत्तयज्ञदत्तविज्ञानयोः कदाचिदनुसन्धानं, स्वसंवेदनसिद्धं चेदमपह्नोतुमशक्यं, तस्मादेतयोः संवेदनयोः कथञ्चिदेकस्वभावत्वमेष्टव्यं, तथा तद्विषययोरपि नात्यन्तमेदः प्रतीतिपथमवतरति, सदृशं सुगन्धीदं चन्दनमिति द्रव्यरूपताया(गन्धादीनामपि) कथञ्चिदेकतया प्रतिभासनात्, न च तत्रान्ये रूपपरमाणवोऽन्ये च गन्धपरमाणवः केचनापि प्रतिभामन्ते, तस्मादेक एव स्कन्धस्तत्र रूपगन्धस्पर्शाद्यनेकात्मतया परिणतस्तथा तथा प्रतिभासत इति न रूपगन्धयोरपि मर्वथा भेदः, तथा स एवायमित्यत्रापि प्रतिभासमानस्य रूपस्य कथञ्चिदेव भेदात् प्रमाणमेव स एवायमित्याह लेखेन प्रथमाना प्रत्यभिज्ञेति, किञ्च—प्रथमं यदर्थविषयं कदाचित्प्रत्यक्षमुदेति तदपि किञ्चिन्मुहूर्त्तादिकालमवतिष्ठमानं स्थिरवस्तुस्वरूपावभास्येवानुभूयते, न प्रतिक्षणभेदावभासीति, तत्र प्रतिक्षणभेदव्यवभासिनि प्रकाशमाने किम-

॥११८॥

उत्पादा-
दिसिद्धिः
॥११९॥

मिथानीयं ? , न च सादृश्यमात्राद्विभ्रम एवायं, सादृश्यस्याभयनिष्ठत्वात् , भवन्मतेन च क्षणमात्राद्विभ्रमेण न कचिदस्य प्रवृत्तिः, तस्माद्यथाऽवभासमेव तत्सत्यमिति युक्तं, किमन्यप्रकारपरिकल्पनया ? , तस्माद्—मेदग्राहिणी मतिः । ग्रामाण्यं नान्यत्वेन भुते मेदबुद्धिवत् ॥१॥ इति साधूक्तम्, अत एवोक्तं सूरिभिः—“मेदज्ञानात्प्रतीयन्ते, यथा मेदाः परिस्फुटम् । तथैवामेदविज्ञानादमेदस्य व्यवस्थितिः ॥१॥ यथाऽस्ति सुवर्णार्थी, नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । श्लोकप्रमोदमाध्यस्थं, जनो याति सहे-
तुकम् ॥२॥ दुग्धव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽस्ति दधिब्रतः । अगोरसव्रतो नोमे, तस्माद्वस्तुत्रयात्मकम् ॥३॥ नान्वयो मेदरूपत्वान्न मेदोऽन्वयवृत्तितः । मृद्भेदद्वयसंसर्गवृत्तिर्जात्यन्तरं घटः ॥४॥ इत्यादि” ॥ इति व्यवहारः ॥ तदेवमुक्तात् न्यायाद् उत्पादव्य-
यस्वरूपेणान्वयः ॥ अनुपपत्तेः पर्यायनयवादिमिरन्वयोऽपि तावदभ्युपगन्तव्यः, न चैवमुत्पादविनाशाभ्यामन्वयस्य विरोधः, यतः—
यद्यमेदस्य भेदेन, भवनं सोऽयमन्वयः । एकान्तेन न नित्यत्वं, प्रमाणानुपपत्तितः ॥ १८ ॥

अमेदः—सुवर्णं सुवर्णमित्याद्यनुगताकारप्रत्ययवेद्यं वस्तुनो रूपं, तस्य यत्कटककेयूरादिना भेदेन भवनं परिणामिस्वभावतया सोऽयं प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धाऽन्वयः, न पुनरेकान्तेन नित्यत्वं, तदयमाशयः—यद्यप्रत्ययवृत्त्यादिरैकस्यालक्षणस्तदाप्यप्येतः स्यात् तदाऽयं उत्पादविनाशाभ्यां सह विरुध्येत, यदा त्वमेदस्यैव भेदेन भवनमन्वयस्तदा नोत्पादविनाशाभ्यां सहास्य विरोधः सम्पद्यते, स हि तादृशोऽन्वयस्तदन्तरेणानुपपद्यमानः प्रत्युत तावपेक्षते, न पुनस्ताभ्यां सह विरुध्यते, नन्वमेदस्य भेदेन भवनमित्यत्यन्तसा सं,
मेवामेदसिद्धिः—तथाहि—अमेदो नामैकस्वभावत्वं, मेदस्तु नानारूपता, तदेतत्परस्परविरुद्धमेकत्र न संगच्छते, ततो यद्य-
यममेदस्तदा न कदाचिन्नेदो भवेत्, भावानां स्वभावान्यथात्वाभावात्, अथ भावः स्वस्वभावापरिहारेणैव मेदरूपतामासादयती-

मेदामेद-
सिद्धिः

॥११९॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१२०॥

त्वमिदध्याः, नहि शब्दप्रमाणा हेतुवादाः कथं त्रयपाकरणायाः, हेतोः पलम्भो लक्ष्यतन्मतिरेवभावेदपत्ति, हेताद्वैतयोः परस्पर-
रुद्धयारेकस्वभावत्वायोगात्, यदा त्वमेदस्यैव मेदरूपताऽऽपत्तिरिष्यते तदैतत्संकल्पश्चमेमकुम्भाम्भोजभास्कराद्येकस्यैव नञाणां
रूपमित्यपि स्यात्, तन्न किञ्चिदन्वितं रूपं कदाचिन्नेदरूपतां प्रतिपद्यते, यदपि—“घटमौलिमुवर्णमूर्ध्नि, नाञ्चात्पादस्तिष्ठति” इति
कदाचिन्नेदमौल्यस्थं, जनो याति सहेतुकम् ॥१॥” इत्यादिनोत्पादव्ययधौव्याणामविरोधं वर्णयन्ति भवत्त्वस्यस्त्वपि न युक्तं,
अत्र हि पूर्वविषयिनो घटत्वसुवर्णत्वजातियुक्तस्य विनाश एव, तद्विनाशेऽपि जातिरेकाऽपि न विनष्टा, सुवर्णत्ववद् घटस्यापि व्य-
क्त्यन्तरे प्रत्यभिज्ञानात्, उत्तरं च द्रव्यं घटत्वयुक्तं नोदपादीति तदिच्छोः शोकः, अपूर्वं च द्रव्यं मालित्वयुक्तमन्वाऽभूदिति तद्विप्लोः
प्रमोदः, सुवर्णत्वयोगस्तु पूर्वोत्तरयोरप्यवयविनोरस्तीति तद्विचेर्याध्यस्थं, यथा केनचिद्वाणिजकसन्निधौ पुष्पं न्यासीचक्रे, तच्चामुना
स्वोपयोगि कृत्वा अन्यतथाभूतं तस्मै व्यतारि, ततोऽसौ माध्यस्थ्य एव स्थितिं ब्रूमाति, सुवर्णजातिस्तु तत्त्वपावेविनाशेऽप्यवयवेण-
वन्तरमाव्यवयव्यन्तरे चास्तीति सुवर्णप्रत्ययसातत्यादविनष्टामिमानः, प्रदीपादिवद्वा तत्सदृशनिरन्तरभावात्तदेवेति मन्यमानस्तदर्थं
माध्यस्थ्यमवलम्बते, तस्माच्चैकस्य रूपत्रययोगः, त्रयाणामाकाराणामसंसर्गात्, संसर्गे वा घटार्थिनः शोकवत्प्रमोदमाध्यस्थे अपि
स्यातां, मेदे सुवर्णं कुण्डलं भवतीत्यादिसामानाधिकरण्यानुपपत्तिरिति चेत्, न, तद्वति सामानाधिकरण्यात्, दण्डाण्डलादीनां
मेदेऽपि तदाभये पुंसि दण्डी कुण्डली देवदत्त इत्यादिसामानाधिकरण्यवत्, यदि चामीषामाकाराणामेकवत् रूपताऽपि स्यात् कदा-
चिदाकाराणामेकवत् रूपताऽपि स्यात्, गृहीतागृहीताकाराणामेकवत् रूपताऽपि स्यात्, एकत्वे वा अश्वरथयोरपि मेदो न स्यात्, यस्मा-
द्वयमेदोऽपि यदि स्यात्तदा मेदः कदाचिन्न भवेत्, प्रयोगः—विवादाध्यासितोऽमेदो मेदरूपतां न प्रतिपद्यते, यो यो मेदः

॥१२०॥

स स मेदरूपतां न प्रतिपद्यते, यथोभयामिमतो घटस्वभावाद्यमेदः, अमेदश्चायं तस्मान्मेदरूपतां न प्रतिपद्येत, ततो नान्वय-
स्यात्पि विजात्याप्यविरोधः सिद्धिरिति, तदत्र प्रतिविधीयते, तत्र यदुक्तम्—अमेदो नामैकस्वभावता, मेदस्तु नानारूपता,
तदेतत् ~~विजात्याप्यविरोधः~~ न सङ्गच्छत इति तच्चावगम सङ्गतं, यतोऽन्यः ~~स्वभावमेदः~~ मेदश्च यावन्त्योऽन्यं विरुध्यते, स्यादमे-
दस्य तु स्वाग्नेदेन भवने को विरोधः?, यत एव ह्ययं मेदो भवत्यप्यत एव स्यादमेदः, मेद एव केवलस्तर्हि किं नासौ? इति
चेत् सर्वथा नानात्वाभावात्, प्रमाणाधीना हि प्रमेयव्यवस्थितयः, ततस्तत्र यः सर्वथैकरूपतः प्रकाशतेऽभावमेदो भवति, सर्वथा
नानारूपतया तु प्रतिभासमानो मेदः, यस्तु न सर्वथैकरूपः प्रकाशते न च सर्वथैव नानास्वभावः स नामेद एव न च मेद एव,
अपि तु मेदामेदाख्यं जात्यन्तरमेवेदं, वक्ष्यति च—“नामेद एव पश्यामः” इत्यादि, ततो यथा भवद्भिः किञ्चित्सामान्यमिष्यते
कथिद्विशेषः कथिश्च ~~द्रव्यत्वादि सामान्यविशेषः~~ अन्यत्रापि कथिदमेदः कथिग्नेदः कथिग्नेदामेद इत्येष्टव्यं, अन्यथा द्रव्यत्वादि-
सामान्यविशेषो न सिध्येत, यतस्तत्रा ~~मेदं~~ प्रेर्यमवतरति—द्रव्यत्वादि यदि सामान्यरूपं तदा कथं विशेषः?, विशेषमेत्सामान्यं
कथम्?, अथ द्रव्यत्वादिषु सामान्यशब्दो मुख्योऽनुवृत्तिहेतुत्वस्य सामान्यलक्षणस्य सम्भवात्, विशेषशब्दस्तु भाक्तः, स्वाभयो
विशिष्यते—सर्वतो व्यवच्छिद्यते वेन स विशेष इति लक्षणस्यात्राभावात्, तव न सङ्गतिश्चमं, यथाऽऽगतप्रत्ययहेतुत्वादेह सामान्य-
शब्दोऽऽपचारतस्तथा द्रव्या(गुणा)दिभ्यो व्यावृत्तिप्रत्ययहेत्वादिशेषशब्दोऽप्यनुपचरित एव स्यात्, यदि तु स्वाभयः सर्वतो नानेन
व्यवच्छिद्यत इति भाक्तोऽत्र विशेषश्च तर्हि सर्वथाऽऽवृत्तिहेतुत्वस्याप्यभावात्सामान्यशब्दोऽत्र कः सम्भाक्ता भवेत्?, तन्मानयोरे-
कत्रापि पचारा युक्तः, विशेषाभावात्, न चैकान्तेन सामान्यस्वभावत्वे विपर्ययत्वे वाऽऽत्यन्तिके एकस्य सामान्यविशेषतोति जात्य-

गीतपादा-
दिसिद्धिः
॥१२२॥

न्तरमवेदमप्यप्यन्तं, ततो यथैकस्यैवास्व सामान्यविशेषरूपता न विरुध्यते तथा कचिद्भेदामेदरूपतायामप्यविरोधः, तथाहि-
य एव परमाणवः शरावरूपतया परिणतास्त एव घटाकुटाद्याकारेणाप्यपरिणमन्ति, अन्यथा सुवर्णादिप्रत्ययवेद्येष्टादि-
भावाद्दुर्द्धाकाररूपं घटादिव्यवस्थेः पृथगेवेवावभासेत, न च तत्तदतिरेकिणाऽऽकारेण दण्डादिव काण्डं केनचित्प्रमाणेन प्रतिमा-
सते, अत्रापि च यदि घटाद्यवयवि द्रव्यं ततः सुवर्णादिरन्यदेव तर्हि सुवर्णकारादिः सुवर्णादेः पृथक् किं न करोति?, नन्वमेद-
पक्षेऽपि घटनाशे सुवर्णं किं न नश्यति?, नश्यत्येव, तदात्मना तस्यैव नाशात्, न हि सुवर्णप्रत्ययवेद्ये रूपे सर्वथैकस्वभावतयैव
वेद्यमाने ततोऽन्यदेव किञ्चिदाकारान्तरं अतोऽत्यन्तभिन्नमेव कचिद्विनाशमाप्नुवदुपलभ्यते, तस्यैव तन्निवृत्त्युपलब्धेः, तर्हि मुकु-
टोत्पत्तिकाले सुवर्णरूपं कथमुपलभ्यते?, इति चेन् तस्यैव तदात्मना भवनात्, अनुभवसिद्धिश्चात्र, प्रतिक्षेपाभिमानः परेषां धीजड-
त्वं व्यसनमात्रं वा, अत एवोक्तम्-“घटमौलिसुवर्णेषु, बुद्धिर्मेदावभासिनी । संविन्निष्ठा हि भावानां, स्थितिः काऽत्र विरुद्धता ॥१॥”

तथाहि-अन्यत्रापि नीलपीतादिव्यवस्था संवेदननिबन्धनैव तदिहापि संवेदनमेव प्रमाणमिति, शब्दाद्वैतवादनिरासः-
अत एव शब्दब्रह्माद्यद्वैतवादा अपाक्रियन्ते, तत्र प्रमाणाभावात्, ननु कथमत्र प्रमाणाभावः?, अत्रापि शब्दार्थयोस्तादात्म्यमिष्यते,
तत एव तत्प्रतीतेः, वृक्षत्वाद्येष्टात्त्ववत्, यथा-सत्त्वप्रतिपत्तिनान्तरांशका शिशपात्वप्रतिपत्तिरित्यनयोस्तादात्म्यम्, एवं शब्दप्रतिप-
त्तिनान्तरीयकैवार्थप्रतिपत्तिरित्यनयोऽपीदं न्याय्यं, शब्दानुविद्धश्चाखिलोऽर्थावबोध इत्यनुभवः प्राणभृतां, तदभावे बोधानुपपत्तेरिति,
आह च शब्दाद्यतत्त्ववित्-“वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदेवं बोधस्य शाश्वती । न प्रकाशः प्रकाशेत, सा हि प्रत्यवमर्शिनी ॥१॥ न सोऽस्ति
प्रत्ययो लोके, यः शब्दानुगमादते । अनुविद्धमिव ज्ञानं, सर्वं शब्देन जायते ॥२॥” इत्यादि. न चालोचनावाच्यमिति न तद्वत्.

शब्दार्थैत-
निरासः

॥१२३॥

नुविद्धं, तथाऽननुभवेऽपि सुखद्विषयवत्त्वभावोपपत्तेः, ऊर्द्धं तत्स्थूरभावात्, न चासावहेतुकः, सदा तद्भावादिप्रसङ्गात्, न चैवमालोकाद्यनुविद्धो बोध इति तदङ्गत्वेऽपि नार्थतादात्म्यमस्य, न च तदभावेऽपि स्पर्शनेनार्थग्रहस्तथाऽप्रतीतेः, न चैवं शब्दान-
नुविद्धेन बोधेन तद्ग्रहः, अत एव हेतोरिति शब्दार्थयोस्तादात्म्यसिद्धिः, नीलादेरिव ज्ञाने शब्दप्रतिभासनात्, तर्हि कथं क्षुरिकान-
लाचलादिप्रत्ययेष्वप्यारणे न वदनपाटनदहनपूरणादय इति?, उच्यते, तद्बोधभावे पाटनादिबोधाभाववत् तदवस्थाप्रत्ययेष्वप्यारणे-
दीनां, बाह्यार्थपक्षेऽपि यत्ततः क्षुरिकादिमुखावेशतदभाववत्तदवस्थामेदे हेतुत्वमेव पाटनादीनामिति यथोक्तदोषाभावः, एवं शब्द-
ब्रह्मपरिवर्त्तमात्रं जगत्, कथं तर्हि परं ब्रह्म शब्दाविषयः?, यदाह—‘अतः परं वाचो निवर्त्तन्ते’ इत्यादि, उच्यते, वाच्यवाचकभा-
वप्रपञ्चाभावता, न शब्दरूपाभावेन, न खलु शब्द इन्द्रियाद्यभावे शब्द इत्यगृह्यमाणः स्वसत्तां जहाति, अतो वाच्यवाचकभावा-
तीत्यभिप्रेत्य परं ब्रह्मेति न कश्चिदोषः, तदेतत्सर्वमनुचितं, तथाहि—यदुक्तं ‘तच्छब्दार्थोऽस्मात्तदवस्थितिः’ इति, तदेव तावन्न युज्यते,
शब्दार्थानुपपत्तेः, तथाहि—शब्दार्थयोस्तादात्म्यमिति कोऽर्थः?, यदि तदात्मनोर्भावस्तादात्म्यं, एवं तर्हि तौ द्वावपीष्टावेव पृथग्भा-
वामिधानात् नानयोरैक्यमिति, नैवं शब्दब्रह्म परिवर्त्तमानं जगदित्यैदंपर्यविरोधः, विजातीयपरिवर्त्तयोगात्, इन्द्रियगम्येषु तथा-
ऽदर्शनात्, नहि मृदम्भोरूपेण परिवर्त्तते तदा तद्रूपेण, सकललोकसिद्धमेतत्, अस्यान्यथान्वाभ्युपगमे प्रतीतिबाधा, द्रव्यवर्गणाना-
मौदारिकवैक्रियादिविजातीयपरिवर्त्तस्त्वसन्मते देशादिमेदनिबन्धनः, निरवयवं च शब्दब्रह्म सावयवत्वे चास्यापरनाम्ना धर्मास्ति-
कायाद्यभ्युपगम एवेति न काचिन्नो बाधा, अथ तदात्मनो भावस्तादात्म्यमित्येकवचनं तदत्रापि वक्तव्यं, कस्यायमात्मा यदात्मनो
भाव इत्यभिधीयते यदि शब्दस्य तदा तद्व्यतिरेकिणोऽर्थस्याभावात् सर्वस्य शब्दमात्रत्वात् शब्दार्थयोस्तादात्म्यमिति न न्याय-

श्रीउत्पादा
विशिष्टः
॥१२४॥

सङ्गतं, नहि देवदत्तवन्ध्याः तयोस्तादात्म्यमित्याभेदमिति विद्वांसः, न च देवदत्तोपलब्धौ तद्भेदेन वन्ध्यासुतप्रतीतिचिन्ता वा तद्भेदादिगोचरेत्येतदुभयं अर्थे, न चैतद् गोचरमव, तद्भेदस्य तत्प्रतीतिमाससंवेदनेनावेदनात्, नहि चन्दनशकलं कुङ्कुममिति वेद्यते, शब्दप्रतिभासितया घटादिः, बधिरोऽपि हि वाहीकः पश्यति पनसमिति सुप्रतीतं, शब्दा-भतबोधसिद्धानपि न बोधामिभेददेशेऽर्थ इति कुतः शब्दार्थयोस्तादात्म्यं?, यच्चोक्तं—‘तत एव तत्प्रतीतेः, स्वत्वशिक्षपात्ववदित्यादे’ तदप्ययुक्तम्, अत्रापि धर्मभेदनिबन्धनत्वादस्य, वृक्षत्वशिक्षपात्वे हि विशिष्टौ वस्तुधर्मौ कथञ्चिद्भेदामेदवृत्तौ, नान्यथाऽनयोस्तादात्म्यं, तथाहि—यदि वृक्षत्वमेव शिक्षपात्वमिति निम्बाद्यभावप्रमङ्गः, तत्र वृक्षत्वस्य विद्यमानत्वाच्चस्य चाशिक्षपात्वादिति, अथ विशिष्टं स्वत्वमेतत्, किमस्य विशेषणमिति चिन्त्यं, ननु शिक्षपात्वमेव कथञ्चिदन्यत्तर्हि तत्ततः, अन्यथा बोक्तव्यमिति वाच्यं, अ-व्यावृत्तिनिबन्धनमेतदशिक्षपाव्यावृत्त्या विशिष्यत इति चेत्, अतस्त्वेतदे(स्त्वेतत्, ए-वमप्यसद-प्यभासद्विरेव, अशिक्षपाव्यावृत्तिरहितस्यापि वृक्षत्वस्य धवादिषु भावात्, शब्दान्तस्वाच्ययोर्विशिष्टयोर्धर्मयोरेव तादात्म्यमित्यसद-प्यभासद्विरेव, परिकल्पितत्वं च व्यावृत्तीनां प्राप्तिस्तमेवेति न पुनः प्रतन्यते, एवं च स्वत्वप्रतिपत्तिनान्तरांयका शिक्षपात्वप्रतिपत्तिरित्यनयोस्तादात्म्यमिति सुन्दरमेव, कथञ्चित्तदुत्पत्तेः, अन्यथाऽयोगादित्युक्तप्रायम्, एवं शब्दप्रतिपत्तिनान्तरांयकैवार्थप्रतिपत्तिरित्यनयोरपीदं न्याय्यमिति त्वसुन्दरम्, अर्थस्य बोधमिभेदशतोपपत्तेः तथाऽनुभवसिद्धत्वात्, तदुपलब्धावपि तदर्थं प्रवृत्तिसिद्धेः, अमेदपक्षे हि कार्यो बोधवन्निभेद इति कथं कस्यचित्प्रवृत्तिः स्यात्?, भ्रान्तिमात्रमेतदर्थस्य बोधान्निभेदशतादि तत्त्वव इति चेत् किमत्र प्रमाणं?, तयोरेव तादात्म्यमिति चेत् तदिदमसिद्धमसिद्धेन साध्यत इति यत्किञ्चिदेतत्, वेदभेदेन

शब्दशब्द-
निरासः

॥१२४॥

भीउत्यादा-
दिसिद्धिः
॥१२५॥

तद्भेद एव प्रतीयत इति चेत्, न, तस्यापि देशभेदस्य भेदत्वेन भेदकत्वायोगात्, न अविशिष्टमम्भस्तदन्यस्य भेदकं भवति, न च कश्चिद्विशेषणमन्तरेण विशिष्टता, स्वयमेव विविधाप्यन्यतो देशभेदादिना विनाऽयोगात्, एवं च शब्दानुवि-
द्धाखिलोऽर्थावबोध इत्यनुभवः सर्वप्राणमृतां, तद्वत्त्वे बोधात्पपत्तेरिति, देवदत्तकान्तेतररूपचिन्तायामनाभोगवद्भोजनमात्रकथ-
नमेतत्, सत्यप्यासिद्धेः, तथाहि—यदि न बोधः शब्दानुविद्धस्तदा शब्दार्थोत्पत्तिरिति काऽत्रोपपत्तिः?, अन्यच्च-
बोधशब्दयोरपि तादात्म्यमतात्म्यं वा स्यात्, न चातादात्म्ये शब्दस्यापि बोधमात्रतापत्तिरिति तन्मात्रवादसिद्धिः, बोधस्य वाऽचे-
तनत्वं शब्दात्मकत्वेन, तथा चानुभवविरोधः, चेतनाचेतनत्वे च शब्दात्मनो नामकरणं जगद्वैचित्र्यस्य, एतेन यदुक्तम्—“आह च
शब्दार्थतत्त्ववित्—वाग्रूपता चेदुत्क्रामेदित्यादि कारिकाद्वयम्।” तदपि प्रत्युक्तं, तुल्ययोगक्षेमत्वात्, आह च वादिमुख्यः—
“बोधात्मता चैव शब्दस्य, न स्यादन्यत्र तच्छ्रुतिः। यद्बोद्धारं परित्यज्य, न बोधोऽन्यत्र गच्छति ॥१॥ न च स्यात्प्रत्ययो लोके, यः
श्रोत्रा न प्रतीयते। शब्दाभेदेन सत्येवं, सर्वः स्यात्पर(मार्थ)वित् ॥२॥” इत्यादि। यद्युक्तं—“न चालोचनाज्ञानमपि न शब्दानु-
विद्धं, तथाऽननुभवेऽपि सुप्तादिबोधवत्तत्त्वस्मभावोपपत्तेः, ऊर्द्धं तत्स्थूरभवात्।” इत्यादि, तदपि न नो बाधायै, तत्तदनुबोधे-
ऽप्युक्तवच्चार्थोत्पादात्म्यायोगात्, न च सुप्तादिबोधः सूक्ष्मः सन्नन्यूनातिरिक्ततायै ऊर्द्धं स्थिरो भवति, एकान्तेनैकस्य तदन्य-
प्रतिबन्धकाभावेऽवस्थामेदानुपपत्तेः, प्रतिबन्धकभावे च तदुत्पत्तिरित्यादिषेधः, तदभावे च तत्क्रियेति न सूक्ष्मस्य स्थूरभावः,
तदुत्पत्तिरित्यादिषेधः, एवं च सति ‘न चामावहेतुकः, सदा तद्भावादिप्रमङ्गादि’त्यप्यनालोचितामिधानम्, उपादानहेतोस्तद्वृद्धि-
कर्तुरसत्त्वात्, तदितरस्य च तद्भेदत्वेन प्रकृतानुपयोगित्वात्, न ह्युपादानहेतोरितरो हेतुः मभ्युपादानाद्भिन्नस्तद्भावमभजन् प्रकृतेः

शब्दाद्वैत
निरासः

॥१२५॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१२६॥

कचिदुपयुज्यते, स ह्युपादानदलस्योपचयकर्तृरुपष्टम्भको युक्तः, निरंशे चान्यूनातिरिक्ते वस्तुतत्त्वे किमुपादानदलमुपचयकारि येनायं तदतिरिक्तः स्थूरत्वं प्रत्युपयुज्येत ? किं वाऽऽलोचनाज्ञानगतः सूक्ष्मः शब्दः, किं बोधात्मकः ? उत तदतिरिक्तशब्दात्मकः ? यदि बोधात्मकः कथमुच्यते न चालोचनाज्ञानमपि न शब्दानुविद्धं, तज्ज्ञानमात्रत्वेन शब्दार्थानुपपत्तेः, आत्मनाऽऽत्मानुवेषामिधानस्येत्थमयुक्तत्वात्, अथ तदतिरिक्तशब्दात्मकः कथं तेन तदनुवेषः ? अर्थेनास्य तादात्म्याभ्युपगमात् अर्थसूक्ष्मभावोपपत्तेः, अलौकिकं चैतत्, यदुत सूक्ष्मावला(लोका)द्यनुविद्धमालोचनाज्ञानमिति, एवं च 'न चैवमालोकाद्यनुविद्धो बोध इति, तदङ्गत्वेऽपि नार्थतादात्म्यमस्य, न च तदभावेऽपि स्पर्शनेनार्थग्रहः, तथाऽप्रतीतेः, न चैवं शब्दानुविद्धेन बोधेन तद्ग्रहस्तत् एव हेतोरिति शब्दानार्थयोस्तादात्म्यसिद्धिः, नीलादेरिव ज्ञानशब्दप्रतिभासनादि'त्याद्यभ्युपन्यासमात्रफलमेव अभीष्टं तदनुवेषत्वात्, अत्र हि बोधार्थयोस्तादात्म्यप्रतिषेधः बोधमात्रेण चार्थाग्रहः चाक्षुषस्य स्पर्शनेन ग्रह इत्येदंपर्यमेव, तच्च सर्वमपि सूक्ष्मेक्षिकया निरूप्यमाणं न भवेदित्येदंपर्याविरोधि, तथाहि—यदि शब्दार्थयोस्तादात्म्यं तदाऽऽलोकस्याप्यर्थत्वेन शब्दात्मकत्वात्, 'न चैवमालोकाद्यनुविद्धो बोध इत्यनिरूपितामिधानं, शब्दस्यैव तत्त्वादिति, असदेतत् यदुत नार्थतादात्म्यमस्य, शब्दतादात्म्यादेतत्सिद्धेरिति भावनीयं, न च बोधमात्रेणार्थाग्रहस्तन्मात्रस्यावग्रहेण ग्रहणात्, न च चाक्षुषार्थस्य स्पर्शनेन ग्रहः इन्द्रियार्थप्रतिनियमानुपपत्तेः अन्धाद्यभावप्रसङ्गादिति, तथा नीलादेरिव ज्ञाने शब्दप्रतिभासनादित्यनेनार्थस्य बोधाद्भेद उक्तस्तत्तदात्मकः शब्दः कथं बोधामिधो भवेत् ? इत्यलमसद्भादनिरूपणामरेण ॥ यच्चोक्तं "कथं तर्हि ? रिकानलाचलादेशब्दोच्चारणे न वदनपाटनदहनपूरणादय इति, उच्यते तच्च बोधभावेऽपि पाटनादिबोधाभाववत् तत्त्वात्पाटनादीना"मित्यादि तदप्ययुक्तं, उच्यते तच्च बोधविशेषयोगाचारमतमिव ज्ञान-

**शब्दाद्वैत-
निरासः**

॥१२६॥

मात्रं तत्त्वमिति ज्ञेयं मतम्, अपि तु बाह्याभ्युपगमरूपमपि, ततश्चानभ्युपगतदोषाख्यानमात्रमेतदिति । ननु बाह्याभ्युपगमोऽपि यत्नतः
रिकादिस्वभावैस्तदभाववत्तदवस्थामेदस्योपपत्तेः, तद्व्यतिरिक्तमेदकभावात्, तथाहि—रूपप्रयत्नादयस्तद्भेदका इति न्याय्यः क्षुरि-
कादीनामवस्थामेदः, शब्द-स्त्वस्या भेदकाभावेन वैचित्र्यानुपपत्तेः, निरवयवैकस्वभावत्वाभ्युपगमात्, तत्त्व-
भावत्वकल्पनाऽसिद्धेः, तत्त्वभावस्य तद्भावः, तस्य च तथाऽविचित्रत्वात्, विचित्रत्वे च जगद्वैश्वरूप्यस्यैव तन्नामकरणात्,
न तद्व्यतिरिक्तमेदकभाव इति तदवस्थामेदः उपपत्तेर्यत्किञ्चिदेतत्, एवं जगदिति प्रलापमात्रं ।

वाच्यवाचकभावसिद्धिः—यद्योक्तं—‘कथं तर्हि परब्रह्म शब्दाविषयो, यदाह—अतः परं वाचो निवर्तन्त इत्याशङ्क्य वाच्य-
वाचकभावप्रपञ्चाभावतो न शब्दरूपाभावेन’ इत्यादि, तदप्ययुक्तमेव, वाच्यवाचकभावप्रपञ्चरहितस्य शब्दरूपस्यानुपपत्तेः, स्ववच-
नविरोधात्, तथाहि—वाच्यवाचकभावप्रपञ्चरहितं च शब्दरूपं चेति व्याहृतमेतत्, न हि सद्रूपरहितं सत्त्वं नाम, अन्यच्च—अतः परं
वाचो निवर्तन्त इतीयमपि वागेव, इयं चेत्तत्र प्रवर्तते कथं वाच्यवाचकभावप्रपञ्चाभावः?, न चैतत्प्रवर्तत इति कथमपरवाचां
निवृत्तिः?, एवं च ‘न खलु शब्द इन्द्रियाद्यभावे शब्द इत्यगृह्यमाणः स्वसत्तां जहाति, अतो वाच्यवाचकभावातीतमिदमेव परं ब्रह्म’-
त्यपि व्युदस्तं, ततश्च किमुच्यते—न कश्चिदोष इति?, ननु दोष एव केवलः, तथाहि—यद्यपि शब्देन्द्रियाभावे शब्द इति न गृह्यते
तथाऽपि नासौ स्वभावसत्तां जहाति, तद्योग्यतोपपत्तेः, तद्रहितस्य स्वसत्ताऽप्योगात्, तथाहि—इन्द्रियेण न गृह्यते तद्व्यवहारान्यतावि-
कलश्च कथमसौ शब्दो इन्द्रियं नामेति चिन्त्यं?, किञ्च—तत्र शब्दरूपानुपपत्तिरनुभूता तत्र शक्तिः स्याद्वा न वा?, यद्यस्ति तर्हीत्यं
कल्पनागतशब्दवाच्याऽसाविति कथं वाच्यवाचकभावातीतार्थसाधनायोदाह्रियते?, अथ नास्ति कथं तच्छून्य एवेत्यं कल्पनाशब्दः

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१२८॥

प्रवर्तते !, प्रवृत्तौ वा कथं शब्दार्थयोस्तादात्म्यं !, विनाऽर्थेनास्य प्रवृत्तेरित्यलं प्रसङ्गेन ।

स्फोटस्फोटनं—किञ्च—कः पुनरयं शब्दो यस्यार्थेन तादात्म्यमिष्यते !, किमत्रोच्यते, यतः सास्त्रादिमदर्थप्रतिपत्तिरिति, आह च भाष्यकारः—“येनोच्चरितेन सास्त्रालाङ्गलककुदसुरविषाणिनां संप्रत्ययो भवति स शब्दः, वर्णेभ्यस्तत्संप्रत्यया-पपत्तेः, एका-कारो ह्ययं नानेकेभ्यो वर्णेभ्यो भवितुमर्हति, अनेकेभ्यो वर्णेभ्योऽनेकप्रत्ययभावात्, अयं च स्फोटरूप एक एवेति युक्तोऽस्माद् यथोक्तः संप्रत्ययः, आह—कुतोऽयमुत्पद्यते !, नन्वयं नित्यः सर्वगतो नोत्पद्यत एव, आह—किमित्यतो न सर्वदा सर्वत्र संप्रत्ययः !, हन्ता एव सास्त्राभावेन, अमिव्यञ्जका ध्वनयः, ते च पुरुषप्रयत्नसापेक्षा इति न सदा संप्रत्ययः, आह—स किमनेकध्वनिव्यङ्ग्यः ! उतैकध्वनिव्यङ्ग्योऽपि !, अनेकध्वनिव्यङ्ग्यत्वे सदेशताऽनमिव्यक्त्यादि, एकध्वनिव्यङ्ग्यत्वे तु शेषवैयर्थ्यं, एकामिव्यङ्ग्यादेव, ततस्तत्संप्रत्ययसिद्धेः, यत्किञ्चिदेतत्, निरवयवत्वेन सदेशताऽयोगात्, एकध्वनिव्यङ्ग्यत्वेऽपि च सकृच्छ्रुतानुवादकवदनेकव्यक्ति-ग्रहणोपपत्तेः, ध्वनिसंस्कृतं चैन्द्रियं स्फोटं गृह्णातीति न सर्वत्र तत्संप्रत्यय” इति, अत्रोच्यते—सर्वमिदमयुक्तमनालोचितामिधानात्, तत्र यत्तावदुक्तं ‘यतः सास्त्रादिमदर्थप्रतिपत्तिरित्याह च भाष्यकारः—येनोच्चरितेने’त्यादि, अत्र किमिदमुच्चारणं नाम !, नन्वमिव्य-क्तिरिति, किमुक्तं भवति !—येनोच्चरितेन—येनामिव्यक्तेनेति, हन्तालौकिकः शब्दार्थः, का चेयममिव्यक्तिः !, इन्द्रियग्राह्यस्वभा-वता, किं नेयमस्य स्वतत्त्वं !, न न, किन्त्वावृत्तेति, किमस्यावरणं !, श्रोत्रियाऽविद्या, कुतस्तदपगमः !, वक्तृध्वनेः, किमत्र मानं !, श्रोत्रोपपत्तिः, किं न सदेयं !, भूयो विधातः, कुतोऽसौ द्रागेव !, तम इव प्रदीपामावे ध्वन्यभावतः, किं स्फोट-सादृश्याभावाभा-वयोरस्ति कश्चित्स्वभावभेदः किं वा न !, यद्यस्ति अनित्यता स्वाभावान्तराभावेन स्वभावान्तरोपपत्तेः, इष्यत एवमीदृशीति चेत् नित्य-

स्फोट-
स्फोटनं

॥१२८॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३०॥

‘किमित्यतो न सर्वदा सर्वत्र तत्संप्रत्यय !’ इत्याशङ्क्योक्तं हन्तामिव्यञ्जकाभावेन, अमिव्यञ्जकाश्चास्य ध्वनयः, ते च पुरुषप्रयत्नसा-
पेक्षा इति न सदा तत्संप्रत्यय’ इत्येतदप्ययुक्तं, अमिव्यक्तेरेवोक्तयुक्तेरसिद्धेः, ध्वनयश्च वर्णात्मका एव तद्व्यतिरेकेण तत्स्वरूपासिद्धिः,
कलकले तन्मात्रग्रहणात्तत्सिद्धिः, वर्णास्तु स्फोटप्रस्वेदसंस्थानीया इति चेत् न, अविचारितरमणीयत्वात्, कलकला हि तत्समुदाय-
धर्मः तद्भावभावित्वात्, तत्समानपरिणाममात्ररूपो ह्ययं, अत एव श्रोत्रेण गृह्यते, अन्यथा अशब्दत्वात् कथमस्य श्रोत्रेण ग्रह इति
चिन्त्यं, स्फोटप्रस्वेदसंस्थानीयत्वे वर्णानां तदनित्यतापत्तिः, तदात्मभूतप्रस्वेदगलत्वात्, एतेन ‘स किमनेकध्वनिव्यञ्ज उतैकध्व-
निव्यञ्जः ? इत्याशङ्क्य यदुक्तं यत्किञ्चिदेतत् निरवयवत्वेन सदेशताऽयोगादि’त्यादि, तदपि वस्तुतः परिहृतमेव, परिहृतेन तुल्ययो-
गक्षेमत्वात्, नवरं ध्वनिसंस्कृतं चैन्द्रियं स्फोटं गृह्णातीति न सर्वत्र तत्संप्रत्यय इति यदुक्तमत्रोच्यते—अथ कोऽयं ध्वनिनेन्द्रियसं-
स्कारः ?, अविद्यापनयनं, किं न यथास्थितं स्फोटं गृह्णाति ?, हन्त गृह्णान्येव, कथं न तद्व्यापित्वादिग्रहः ?, संस्कारप्रतिनिय-
माद् नेति, निरवयवत्वाद्यस्य केन हेतुना ?, न तस्मान्यथाग्रहः ? इतिकृत्वा, न हि शुक्लः पीत इति गृह्यतेऽभ्रान्तेनेति, तस्माद्वर्णा-
त्मक एव शब्दश्चित्रस्वभावत्वात्तथा श्रोत्रद्वारेण छन्नस्येन गृह्यते, योगिना कात्स्न्येनेति कृतं प्रसङ्गेन, तदेवं शब्दाद्यद्वयत्वात् मिः
शब्दब्रह्मादि यथेष्ट्यते तथा तत्र केनचित्प्रमाणेन प्रतीयते, तद्वत्प्रमाणत्वात् प्रदर्शितन्यायेन प्रमाणाभासत्वात्, यथा तु प्रमाणेन
प्रमाणवद्विस्तथा तदिष्यत एवेति शब्दब्रह्माद्वैतवादाः कथंकारमपाकरणीया इत्यादि यदुक्तं तदयुक्तमिति सिद्धं।

अवयववयवमेव न मेव—यत्पुनः ‘घटमौलिसुवर्णाधी’त्याशङ्क्यामिहितं, अत्र हि घटत्वमुपपत्त्यजातिः कस्य
नाश एव, तद्विनाशेऽपि जातिरेकाऽपि न विनष्टा, सुवर्णवद् घटत्वस्यापि व्यस्यन्तरे प्रत्यभिज्ञानात्, उचरं च द्रव्यं घटत्वयुक्तं

स्फोट-
स्फोटनं

॥१३०॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३१॥

नोदपादीति तदिच्छोः श्लोकः, अपूर्वं च द्रव्यं मौलित्वयुक्तमभूत्वाऽभूदिति तल्लिप्सोः प्रमोदः, सुवर्णत्वयोगस्तु पूर्वात् एतद्व्यव-
विनोरस्तीति तद्वचेर्माध्यस्थ्यमित्यादि तन्न साधीयः, यतोऽवयवावयविनोः किमभेदः ? किं वा भेदः ? यद्यभेदस्तदाऽवयविमात्रम-
वयवमात्रं वा स्याद्, इत्येतादृशेभ्योऽपि न चारु, न ह्ययमवयवेभ्योऽत्यन्तभेदेन कचिदुपलभ्यते,
प्रतिधिसन्ध्यायमेकान्तव्यतिरिक्तोऽधस्तात्, समर्थितश्च कथञ्चिद्भिन्न इति, तस्माच्च ग्वावयवास्तथा परिणमन्तः कदाचिद् घटाद्यवय-
विरूपतां प्रतिपद्यन्ते कदाचिन्मुकुटाद्यवयविरूपताम्, एतावदेव प्रमाणव्यापारसमधिगम्यमितीयदेव न्याय्यं, तथा च पूर्वावयविनः
सर्वात्मना न नाशो, न चोत्तरस्यात्यन्तमसत् उत्पादः, तदवयवानां च तथाभावोपलम्भात्, न च काचिद् घटत्वः वर्णत्वादिजाति-
व्यक्तिव्यतिरेकिणी समस्तीति प्रतिपादितं प्राक् ॥

अत्रापि सर्ववस्तुषु बुद्धिः स्वव्यावृत्त्यनुगमात्मिका जायते तद्व्यावृत्त्यनुगमात्त्वेन विना सा च न युज्यते, न
तद्व्यावृत्त्यनुगमात्त्वेन वेद्यते, दृढत्वात्, सर्वदा बुद्धिर्भ्रान्तिवादिनामित्यादि परिभाषयतां सामान्यपरिभाषाविमानः
सोऽपि न युक्तः, यतः सामान्यं यदि व्यक्तिभ्यो मिश्रं तदा कथं द्रव्यात्मकत्वं वस्तुनः ? न चेयमुभयाकारा बुद्धिरेतदाकारद्वय-
मन्योऽन्यव्यातिरेकवदेव भासयतां प्रतीयते, किन्तु तदेव वस्तु वस्त्वन्तरेण सह समानाकारमेव प्रकाशयन्तां प्रथत इति, न हि
तावदिन्द्रियद्वौ सत्त्वादीनामासायामपरः कश्चिदस्फुटोऽस्ति सत्त्वादिभ्यः तद्भावेऽपि व्यक्तिद्वया(द्वया)धारा(रा)न्तरालमव्याप्नु-
वतः कथं तदनुगमः ? व्याप्तौ वोपलभ्यस्य सत्त्वत्राः पलक्षणं कुतः ? न हि तस्या व्यक्ताव्यक्तरूपसम्भवः एकत्वात्, उक्तञ्च-
“व्यक्तौ चैकत्र सा व्यक्ता, भेदात्सर्वत्रगा यदि । जातिर्द्वैत सर्वत्र, नहि सा व्यक्त्यपेक्षिणी ॥१॥” एकत्रापि च व्यक्तावुपल-

अवयव्यव-
यवभेदा-
भेदौ

॥१३१॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३२॥

म्यमानायाः सकलत्रैलोक्यव्यापि रूपं सकलस्वाभयव्यापि वा दृश्येत, न द्वयेकस्यापि किञ्चिदुद्दृष्टमदृष्टं चेति विरोधभीरुमिर्भवद्भिर्वि-
राचपरि नौ प्रायमपश्यद्भिर्व्यवस्थापयितुं शक्यं, ततः सर्वगत रूपदर्शने सर्वार्थानां दर्शनप्रसङ्गः, नहि तद्दर्शने तत्सहचारिण उप-
लभ्यस्य तदामेव स्वभावात् पलम्भो युक्तः, तन्नन्वित्रयपुद्गिलक्षणादनुभूयते यथा परैरिष्यते, नाप्य-प्राप्तादि बुद्धिः, यतः तत्रापि
न व्याक्तव्यतिक्तं किञ्चित्सामान्यं प्रतीयते, किन्तु ता एव व्यक्तयः तत्राप्यस्पष्टरूपतया प्रतीयन्ते, अत एवोक्तं—“द्रव्यपर्या-
यसाध्यादिषोडशस्य गोचराः । अविस्पष्टास्त एव स्थिरनव्यक्षस्य गोचराः ॥१॥” अत्राविस्पष्टादेव साहचर्यादिबुद्धिः सामान्य-
विषयेष्यते तर्हि व्यक्तिवैयर्थ्यत्वमस्या न सिध्यति, नीलादेः स्पष्टरूपस्यापरस्यास्यामप्रतिभासनात्, यदि चास्पष्टप्रतिभासानुमाना बुद्धिः
सामान्यावभासितीत्यदिधीयते तदाऽनुमानादेर्न कश्चिद्वर्त्तत, सामान्यस्यार्थक्रियाकारित्वविरहात्, अथ कामर्थक्रियां सामान्यं न
करोति?, यद्यन्यसाध्यां तदाऽन्योऽप्यर्थक्रियाकारी न स्यात्, नहि नीलमपि पीतसाध्यामर्थक्रियां करोति, अथ स्वसाध्यां तदाऽ-
पि पीतसाध्यामर्थक्रियां करोत्येव, कथमर्थक्रियाशून्यं सामान्यमिति, यद्येवं सुतरां न प्रवर्त्तत, तत्प्रतीतिकाल एव तदर्थक्रियायाः
सिद्धत्वात्, न च अत्रादित्यस्य सामान्यस्य स्वविषयज्ञानोत्पत्तावपि सामर्थ्यमस्तीति, अथ सामान्यं प्रतीयमानं विशेषेषु प्रवर्त्तयति,
तदसत्, न ह्यन्यस्मिन् प्रतीयमानेऽन्यत्र प्रवृत्तियुक्ता अतिप्रसङ्गात्, सम्बन्धात्प्रवृत्तिरिति चेत् नैतदस्ति, न ह्येकभ्रातृप्रतीतौ द्विती-
येऽपि प्रतिषत्तिर्दृश्यते, अथ सामान्यं विशेषैर्विना न संभवति तेन तेषु प्रवर्त्तयति, ननु सामान्यं किमविशिष्टं प्रतीयमानं विशेषेषु
प्रवर्त्तयति किं वा विशिष्टमिति?, यद्यविशिष्टं तदा धूमात्सामान्यं प्रतीयमानं विशेषमन्तरेणाप्यधमानं सलिलादावपि प्रवर्त्तयति,
न च प्रवर्त्तयति, अथ विशिष्टं तदा वैशिष्ट्यं वक्तव्यं, किं तत्र समवायः किं वा तत्सदमिति प्रतीतिः?, न तावत् समवायस्तस्य निराक-

सामान्य-
विचारः

॥१३२॥

गीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३३॥

रिप्यमाणत्वात्, साधारणस्य च समवायस्य न विशेषकारित्वं, द्वितीये तु पक्षे इतरेतराश्रयत्वं, तथाहि-विशिष्टसामान्यप्रतीतौ विशेषप्रतीतिः, तत्प्रतीतौ च विशिष्टसामान्यप्रतीतिरिति, किञ्च-तस्येदमिति प्रतीतावपि नियतो विशेषप्रतीता नानुमानादिः प्रवर्तते, अतएव सामान्यस्य सिद्धत्वाद् नानुमानस्य प्रामाण्यं न स्यात्, विशेषाः सामान्येन प्रतीयन्त इति चेत् सामान्येनेति कोऽर्थः ?, किं सामान्यमेव सामान्यं प्रतीत्य प्रतीक्ष्यते ? किं वा विशेषः ?, यदि सामान्यं तदा तेनापि पुनरन्यत् सामान्यं ततोऽप्यन्यदित्यनवस्था, विशेषपक्षे तु एव दोषः, किञ्च नास्ति लक्षणा, किन्तु शुभपदुभयं प्रतीयते; नैतदस्ति, उभयाप्रतीतेः, न श्लोकं दण्डायमानं सामान्यं परो विशेषस्तत्र लक्ष्यते, उक्तञ्च-“दोहिषि नष्टं नीयं सत्वशूलैः सह विमिश्रितं । जं सविष्टं पश्यन्तं जगत् अभोजनिरवेकम् ॥१॥” तत्र नानुमानादियुद्धिः सामान्यावभासिनी, अपि तु व्यक्त्यवभासिनी, तासामेव व्यक्तीनां तथाभ्युपगमवशेन तथाप्रतिभासनात्, एवं हि सद्यःकारपरिणतिः सामान्यं, ‘सद्यः परिणामो यच्च सद्यः’मिति वचनात्, इह हि भावानां सद्यःपरिणतिः सामान्यं, समान एव सामान्यमिति न्यायात्, अन्यथा सामान्यसामान्यमन्तरेण सामान्ययोगेऽपि समानरूपताऽऽकाशस्यैव सोपपद्यते, यदि चासमानामपि सामान्ययोगात् समानरूपता भवति किं न महिषाश्वयोः ?, पराभ्युपगतस्य सामान्यस्य तत्रापि भावात्, विजातीयत्वाच्चेति चेत् इतरेतराश्रयत्वं, विजातीयत्वे सामान्यायोगः, सामान्यायोगे च विजातीयत्वमिति, अपिच-सामान्येनासमानानां यदि समानरूपता जन्यते तदा स्वकारणादेव सा युक्ता, किमन्यतस्तत्कल्पनया ?, तस्मादस्तुस्वरूपमेव समानपरिणामं सामान्यम्, अत एव-“सामान्यं नान्यदिष्टं चेत्, तस्य वृत्तेर्नियामकम् । गोत्वेनापि विना कसाद्रोबुद्धिर्न नियम्यते ॥१॥ अथातुल्येऽपि भिन्नत्वे, केषुचिद्वृत्त्यवृत्तिता । गोत्वा-

सामान्य-
विशेष-
सिद्धिः

॥१३३॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३४॥

देरनिमित्ताऽपि, तथा बुद्धिर्भविष्यति॥२॥” इति पूर्वपक्षयित्वा—“विषयेण हि बुद्धीनां विना नोत्पत्तिरिष्यते । विशेषादन्यदिच्छन्ति, सामान्यं तेन तद्ब्रुवम् ॥१॥ ता हि तेन विनोत्पन्ना, मिथ्या स्युर्विंपयादृते । न त्वन्येन विना वृत्तिः, सामान्यस्येह दुष्यति ॥२॥” इति यदुक्तं तदपि नात्मनो बाधाविधायि भवति, ननु तदुक्तं परिणामरूपसामान्याभ्युपगमे तस्य निरवकाशत्वात्, एकान्तव्यतिरिक्तसामान्याभ्युपगमे तु बुद्धीनामशक्यप्रतिषेधमेव भ्रान्तत्वं, यतस्तत्तासु न कर्मतापन्नमवभासते, किन्तु ता एव व्यक्तयः स्वयमममानाः सत्यस्तत्र समानरूपाः प्रकाश्यन्ते, ततस्तामन्यद्रूपमन्यथा प्रतिपद्यमानां कथं मिथ्यारूपता नोपतिष्ठेत् ? तत्र काचिद् व्यतिरिक्तत्वादिज्ञातिर्या व्यक्तिविनाशेऽप्यविनष्टैवावतिष्ठेत्, न चैकस्माद् घटाद् घटान्तरमुपलम्भमानस्य तदेवेदं घटत्वमुपलभे यत्पूर्वं घटव्यक्तावुपलब्धवानिति कस्यचित्प्रत्यभिज्ञा प्रादुरस्ति, किन्तु तत्समानोऽयमितीयदेव तत्र प्रकाशते, स च तादृशः स्वहेतुभ्य एव समजनि, न पुनः स्वव्यतिरिक्तापरसामान्याभिसम्बन्धात्, स्वयमसमानस्यापि सामान्याभिसम्बन्धात् समानरूपता चेद्भवेत् एवं सति घटोत्तरद्रव्यं मुकुटलक्षणमपि घटरूपमुपलभ्येत, यतः—एकं नित्यं निरवयवमक्रियं सर्वगतं च सामान्यं, तस्य च व्यक्तिषु समवाय एव तद्योगः, तस्य चाप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकरूपत्वान्न कचिद्विशेषः, ततः कदा किं केन घटत्वेन सम्बद्धमिति स्फुटैव मुकुटादेर्घटादिरूपताप्रसक्तिः, एवं मुकुटत्वस्यापि घटत्वप्रसङ्गाद् घटोऽपि मुकुटरूप उपलभ्येत, तथा चोत्तरं च द्रव्यं घटत्वयुक्तं नोदपादीति तदिच्छोः शोकः, अपूर्वं च द्रव्यं मौलित्वयुक्तमभूत्वाऽभूदिति तल्लिप्सोः प्रमोद इति प्लवते, तस्मादेकस्यैव सुवर्णरूपतापरिणतः इलं कस्यस्योदयव्यत्यस्य। तदुक्तं तदभ्युपगम एव ज्यायान् । यत्चेकत्वमन्तरेणापि माध्यस्थ्यमुपन्यस्तं तदपि न चारु, तत्रापि तत्सामान्याभिसम्बन्धेणामस्य भावात्, न स्वत्वेकत्वाभ्रय एवायं माध्यस्थ्यभाव इत्याचक्ष्महे, किन्तु कथञ्चिच्छोकप्रमोदजन-

सामान्य-
विशेष-
सिद्धिः

॥१३४॥

काकारादपराकारनिबन्धनः, स चात्रापि माध्यस्थ्यमिच्छोः समानाकारप्राप्तिरिति न तस्य कुतश्चिदपि समीहितसिद्धिः, ततस्तस्यात्रापि तदाकाङ्क्षायां कस्यचिच्छोकः कस्यचित्प्रमोदः, प्रकृतेऽपि घटमुकुटलक्षणे आकारद्वये तन्ममानपरिणाम एव माध्यस्थ्यभावनिबन्धनं भविष्यति, न पुनरेक इति चेत्, न, प्रमाणाभावात्, तथाहि—एकस्मिन्नेव घटे सर्वात्मना स्वरूपनियते प्रतीतिवीथिमवतरति न तदेव रूपं घटान्तरेऽपि परिकल्पयितुं पार्यत इति तन्ममानपरिणामात्मकोऽसाववतिष्ठते, इह तु तद्भेदकल्पनावीजं न किञ्चिदस्तीति कथमेवमेवामन्कल्पनयाऽऽत्मानं विप्रलभेमहि?, अथात्रापि घटात्मना स्थितं रूपं मुकुटात्मना न भवतीति कल्पना भवतु, तदाकारमात्रेण तर्हि तद्भेदः, नतु सर्वथेति, अतः ‘सुवर्णत्वजातिस्तु तदवयविविनाशेऽप्यवयवेष्वनन्तरभाव्यवयव्यन्तरे वाऽस्तीति स्वर्णप्रत्ययस्य नोत्पादविनष्टाभिमानः, प्रदीपादिवद्वा तत्सादृशनिरन्तरभावात्तदेवेति तदर्थं माध्यस्थ्यमवलम्बते, तस्मान्नैकस्य रूपत्रययोग’ इत्यादिप्रतिपादिताभिधानमेव । यदप्युक्तं ‘त्रयाणामाकाराणामेकवस्तुसंसर्गं घटार्थिनः शोकवत् प्रमोदमाध्यस्थ्ये अपि स्यात्’ इति, तदप्यमत्, यतो न सर्वथैव सर्वेऽप्याकारास्तत्र संनिधीयन्ते, येनायं दोषः स्यात्, किन्तु कथञ्चित्, ततः कोऽपि कदाऽपि किमपि रूपं प्रधानतयाऽवलम्बमानः शोकादीनामन्यतरावस्थामधिगच्छतीति भावानां त्रिरूप्यमवतिष्ठत एव, अत एव सुवर्णं कुण्डलं करोतीत्यादौ सामानाधिकरण्यं, अन्यथा घटपटवदत्यन्तभेदे तन्न भवेत्, यत्तु ‘कुण्डलादिविशेषणभेदेऽपि दण्डी कुण्डली देवदत्त’ इत्यादि सामानाधिकरण्यमुपवर्णितं तदपि न युक्तं, तत्रापि देवदत्तस्य तद्वचन्या परिणामात्, अत एव दण्डी कुण्डलीत्यादिमत्वर्थीयान्तेनैव सामानाधिकरण्यप्रत्ययः, न दण्डादिविशेषणेनैव, अथ दण्डी कुण्डलीत्यादयाऽपि शब्दा दण्डः कुण्डलादिसंयोगनिष्ठा एव, संयोगश्च गुणो, गुणश्च द्रव्यादन्यत्वेत्यभिधीयत, एतदप्यचारु, यतो

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३६॥

न संनिहितवस्तुत्पत्तिरिक्तमाकारान्तरमात्राणः कश्चित्संयोगनामा पदार्थः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते, तयोरङ्गुल्योः संयोग इति प्रतीतिः, कथं नोपलभ्यते ? इति चेत् तासाम्, लीनामयं मृष्टिरिति किं न व्यतिरेकप्रत्ययः, एषोऽपि संयोगविशेषनिमित्त एवेति चेत् ननु संयोगविशेषनिमित्तत्वे संयोगविशेष इत्येव भवेत्, ननु मृष्टिरिति, नहि नीले पीतमिति प्रत्ययः प्रवर्तते, अथ तद्वत्संयोगविशेषः मृष्ट्यापरित्यज्यते तर्हि केचिदेवंविधाः प्रत्ययाः पुरुषेच्छानिर्मितं सङ्केतमात्रमाभित्य प्रवर्तमाना न बहिस्तथैव वस्तुतत्त्वमवस्थापयन्तीति नतद्वशात् तत्त्वव्यवस्था विन्यासपञ्चा, अन्यथेदं नगरमित्यत्रापि निमित्तमभिधानीयं, तत्र न तावन्नगरद्रव्यं, गृहैरसंयुतैर्विपरीतैः तदनारम्भात्, कतिपयगृहाणामस्ति संयोग इति चेत् तर्त्तिक संयोगेष्वपि संयोगः ?, यतो गृहाण्यपि न द्रव्यरूपाणि विजातीयैः काष्ठेष्टकादिमिस्तदनारम्भात्, (संज्ञायाश्चानादि) रुढिस्थनित्याया विशेषणायोगात्, अकिञ्चित्करमप्येवमप्युच्यते, किञ्चित्करत्वे तु नित्यत्वहानिः, षण्णगरांत्यः समूहार्थो वाच्यः, सत्ताया एकरूपत्वेन समूहार्थत्वानुपपत्तेः, तस्माद्गृहाणां संयोग-
पाणां संयोगाभावाद्गुणैर्द्रव्यानारम्भावेति न कश्चित्संयोगः प्रत्यक्षगम्यः, अनुमानात्तत्प्रतीतिरिति चेत्, तथाहि-क्षितिबीजस-
लिलादयः सर्वे विरलदेशस्था अन्यनिमित्तापेक्षाः, सामर्थ्ये सति कार्यानुत्पादकत्वान्, यद्यत् सामर्थ्ये सति कार्यानुत्पादकं तत्तदन्य-
निमित्तापेक्षं यथा त एवान्यतरविकलाः, नोत्पादयन्ति च समर्था अपि विरलदेशस्थाः सर्वे बीजादयोऽङ्कुरं, तस्मादन्यनिमित्तापेक्षाः,
यत्तन्निमित्तं स संयोग इति, ननु बीजादयो दूरदेशस्था अपि सहकारिणं किं न संयोगमुत्पादयन्ति ?, तस्याभावादिति चेत् स किं
न भवति ?, कारणाभावात्, किं तस्य कारणं ?, त एव, किं न दूरदेशस्थाः ?, संयोगाभावात्, तर्त्तिक संयोगेष्वपि संयोगः ? तत्रा-
प्यपर इत्यनवस्था, अथ अन्यदेशस्थाः संयोगमुत्पादयन्ति, कार्येण किमेषामपराद्धं यत् तत् नोत्पादयन्ति ?, अपि-

संयोग-
निरासः

॥१३६॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३७॥

च-किमेषां दूरदेशस्थानां कार्यानुत्पादकत्वं संयोगापेक्षया व्याप्तं प्रत्यक्षेण प्रतीयते ? किं वाऽनुमानेन ? न तावत्प्रत्यक्षेण, तेन तस्याप्रतीतेरित्युक्तत्वात्, नाप्यनुमानेन, अनवस्थाप्रसङ्गात्, अथ निमित्तमात्रापेक्षया व्याप्तं तर्हि सम्बन्धोऽपि विविधो जननसामर्थ्यमात्मपर्यायमपेक्षमाणास्ते कार्यं न कुर्वन्ति, न तु संयोगमिति । किञ्च-अयं संयोगो यदि संयोगिभ्यो भिन्नस्तदा तत्सम्बद्धः स्याद-सम्बद्धो वा ? यद्यसम्बद्धस्तदा जगतोऽपि स्यात् न वा कस्यचित् तत्सम्बद्धतानिमित्तं ? सम्बन्धान्तरपरिकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्गात्, समवायादेव स तत्र सम्बद्ध इति चेत्, न, तस्यापि निराकरिष्यमाणत्वात् । यदि तु द्रव्यस्य संयुक्ततापरिणामलक्षणेयमिष्यते तदा साध्वेव, किन्तु नायं द्रव्यादत्यन्तव्यतिरिक्त इत्यसत्पक्ष एव विजयते, अथोच्येत 'न दण्डी कुण्डलीत्यादयः शब्दा वस्तुस्वरूपाः सन्ति, किन्तु विशिष्टं, विशिष्टता च स्वरूपातिरेकिण्येव या दण्डीत्यादिषु प्रतिभासते, न खलु तत्र पुरुषमात्रप्रतीतिर्नापि दण्डयोगितामात्रस्य, तथा च दण्डीति प्रतीतावितरविलक्षण एव पुरुषः संवेद्यते, वैलक्षण्यं चास्य दण्डोपसर्जनत्वमेव, अत एव विशेषणं व्यवच्छेदकमिति गीयते, दण्डो हि स्वोपसर्जनाप्रतिपत्तिं पुरुषे कुर्वन् पुरुषमितरस्याद्वयवच्छिन्नत्वात्' इत्यादि, तदपि न सारं, यतो विशिष्टता यदि वस्तुव्यापिरेकिणी तदा तद्वस्तु कथमितरस्याद्वयवच्छिद्यते ? न हि यावद्भावः प्रतिनियतात्मस्वरूपनियतो न भवति तावदितरस्याद्वयवच्छिद्यते इति तत्पर्यायविशेष एव विशिष्टताऽपीति, तस्याद् यत्र मेदप्रतिभासः स मेदः, यत्र चामेदप्रतिभासोऽसावमेदः, यत्र चोमयावभासः स स्याद् मेदः स्यादमेद इति त्रैविध्यमेव वस्तु युक्तमिति, यद्यप्यमेदः मेदमवनप्रतिषेधाय साधनमुपन्यस्तं तदपि न साधीयः, यतो यो विवादाध्यासितोऽमेदः स स्यादमेदः, तस्य च मेदप्रत्याख्यानिपरमत्वात् तन्निमित्तव्याप्तिरित्यादि-शब्द इत्यनुमानवदप्रमाणं, तथाहि-प्रत्यक्षेण सुवर्णाद्यस्या न कचित्कदाचित्केनचिदेकान्यैकस्य भासोऽ-

संयोग-
निरासः

॥१३७॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३८॥

श्रूयते, न च सर्वथा नानास्वभावः, किन्तु कश्चिदभिन्न एव स स्वर्णादिरूपेण स्याद्विभे घटाकुटाद्यात्मना विवर्तमानः समुपल-
भ्यते, न चास्योपलम्भस्य भ्रान्तत्वनिवेदकं वस्तुनः प्रकारान्तरव्यवस्थापकं च मुग्धजनविस्मयकारिणो वचनमात्रादपरं प्रामाण्यमस्ति,
तथाऽमानविधानमपीदं (न) भवत्साधनं, तथाहि—ये यदपेक्षात्मस्थितयस्ते तद्भावं एव भवन्ति, यथा चूतत्वादयो वृक्षत्वादिसद्भावं एव
स्याद्, मेदापेक्षात्मकश्चायं विवादाध्यासितोऽमेद इति हेतुरपि यद्येकान्तेनामेदरूप इष्यते तदाऽसावसिद्धः, अन्यः स्यादमेदरूप-
स्तर्हि विरुद्धो, विपर्ययस्यैव साधनात्, दृष्टान्तश्च साधनविकलस्तत्र स्यादमेदात्, अथ मामान्येनामेदमात्रं हेतुस्तर्ह्यनैकान्तिकः, विप-
र्यये बाधकप्रमाणाभावात्, न ह्यमेद इति शब्दसाम्यमात्रेणैव सर्वेणाप्यमेदेनैकरूपेण भवितव्यमिति कश्चिन्नियमः, उक्तञ्च—“मधुरं
न हि सर्वं स्यात्कफहेतुर्यथा मधु । तीक्ष्णं वा पित्तजनकं, यथा मागधिका मता ॥१॥” यदि तु तच्छब्दवाच्यतामात्रसाम्यादेव भावा-
स्तत्स्वभावा भवेयुस्तर्हि विषाणि वज्रं गोशब्दवाच्यत्वात् शाबलेयादिवदित्याद्यमानानामपि प्रामाण्यमामज्येत, प्रत्यक्षादिबाधि-
तत्वाच्चेति चेत् भवदनुमानेऽपि समानमेतदित्यलं जालमोक्तेष्वतिसंरम्भेण । तदेवं यथा जैनाभिमतं वस्तुतत्त्वं न तथा तत्र दूष-
णानि क्रामन्ति, यथा तु तानि क्रामन्ति न तथा जैनाभ्युपगम इति युक्तमुक्तं ‘यदमेदस्य भेदेन, भवनं सोऽयमन्वय’ इति ।
नन्वेवमप्यमेदं मेदं वा प्रतिनियतमपश्यद्भिः मद्भिर्भवद्भिः कथमित्थमभिधातुं पार्यते—अमेदस्य भेदेन भवनमिति, मेदामेदात्म-
कस्य जात्यन्तरस्यैव भावान्नैष दोषः, यत इत्थं शबलरूपे वस्तुतत्त्वे व्यवस्थितेः कदाचित्कस्याश्चिदाकाङ्क्षायां गुणप्रधानभावेन कथ-
श्चिच्छब्दप्रवृत्तिः सप्तमङ्गीप्रसाधनात्, पुरुषस्य हि कदाचिददृष्टादिवैचित्र्यात् कथश्चिदप्यभिमान्धिः समुपजायते, स च शबलस्वरू-
पतयाऽवस्थिते वस्तुतत्त्वे स्याद्वादनीत्या गुणप्रधानभावेन अमेदादिशब्दान् प्रवर्तयन्न वस्तुतत्त्वं निरुणद्धि, न ह्यत्रामेदशब्दो मेद-

मेदामेद-
व्यपदेशः

॥१३८॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१३९॥

शब्दो वा केवलमभेदं भेदं चाश्रित्य प्रयुक्तः, अपि त्वभेदप्राधान्यविवक्षायां भेदस्य च तदन्तर्गतस्त्वैवौदासीन्यभावेनाभेदशब्दः प्रयुक्तः भेदशब्दश्चातोऽन्यथेति तस्मादयमेवान्वयः, न पुनरेकान्तेन नित्यत्वं प्रमाणैरुपपद्यमानत्वादस्य ॥ तथाहि—

भावा ज्ञेयस्वभावाश्चेन्नित्यं तज्ज्ञानसम्भवः । त(अ)थाज्ञेयस्वभावास्ते, कदा तज्ज्ञानसम्भवः? ॥ १८ ॥

यदि भावा ज्ञेयस्वभावास्तदा नित्यं ज्ञायेरन्, चक्षुरादिव्यापारविरहेऽपि, एकरूपत्वात्, प्रयोगः—ये यदा ज्ञेयस्वभावास्ते तदा ज्ञायन्ते एव, यथा विवक्षिते क्षणे, ज्ञेयस्वभावाश्च नित्यं भावाः, नायमसिद्धो हेतुः, सर्वदैवैकस्वभावत्वोपगमात्, सपक्षे भावान्न विरुद्धो, ज्ञेयस्वभावे सत्यपि तत्र ज्ञानासम्भवे सर्वदैव तदसम्भवो विपर्यये बाधकं प्रमाणं निमित्तान्तरभावात् । अथाज्ञेयस्वभावास्त इति न ज्ञायन्ते तर्हि कदाचनपि न ज्ञायेरन्, इहापि प्रयोगः—यदज्ञेयस्वभावश्चक्षुरादिव्यापारविरहकाले, (ते चक्षुरादिव्यापारकालेऽपि न ज्ञायेरन्, तथास्वभावात्) अज्ञेयस्वभावाश्चक्षुरादिव्यापारकालेऽपि घटादय इति, हेतुसिद्धिः पूर्ववत्, ज्ञेयाज्ञेयस्वभावद्वययोगस्तु नैकान्तनित्यत्वेति, उपलक्षणमेतत् सर्वावस्थामेदे भावानां कूटस्थनित्यतानिषेधार्थं, अथ यदैव स्वविषयं विज्ञानममी जनयन्ति तदैव ज्ञायन्ते, तदभावे तु न, तदुक्तम्—“नहि प्रविष्टमात्राणामुष्णाद्गर्भगृहादिषु । अर्था न प्रतिभांतीति, गृह्यन्ते नेन्द्रियैः पुनः ॥ ११ ॥” ततो ज्ञेयस्वभावाः सर्वदा संतोऽपि कदाचिदेव ज्ञायन्ते, न तु सर्वदा, तन्निमित्ताभावात् ॥ न च स्वमत्तामात्रेणैव नित्यात्कार्योदयः, किन्तु सहकारिकारणसव्यपेक्षात्, सहकारिसंनिधानं त्वस्य कादाचित्कमिति, अत्रोच्यते—

सहकारिव्यपेक्षाऽपि, नित्यैकान्ते न युज्यते । नाधेयं नापनेयं वा, रूपं तैस्तस्य किञ्चन ॥ १९ ॥

नैकान्तनित्यस्य काचित्सहकारिव्यपेक्षा, यतो न तस्य तैः किमपि रूपमाधीयतेऽपनीयते वा, अन्यथैकान्तानित्यत्वहानिप्रस.ः,

एकस्वभा-
वनिरासः

॥१३९॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१४०॥

तथाहि-नित्यस्य भावस्य सहकारिभिः किमपि क्रियते वा न वा ? , अकरणे माकल्येन सकलजगदप्यपेक्ष्येत, अथ प्रागसमर्थस्यास्य सह-
कारिसंनिधानात्सामर्थ्यमुपजायते, ननु तत् तत्स्वभावमतस्वभावं वा स्यात् ? , तत्र सामर्थ्यस्य अतत् भावस्वभावत्वेऽपूर्वोत्पत्तिरेव सा, त-
त्स्वभावत्वे भावस्याकारत्वमेव, भिन्नादेव सामर्थ्याख्यात्पदार्थान्तरान्कार्योत्पत्तेः । तत्समवायात्तस्यापि कारकत्वमिति चेत् , न, तस्या-
भावात् , भवतु वा तथापि तदाऽपि न भावः पररूपेण कार्यं करोति, स्वरूपं चास्य प्रागपि तदेवेति कथं कदाचित्क्रियाविरामः स्यात् ?
तथाहि-तत्समवायेऽपि यद्ययं न कर्तृस्वभावस्तदा प्रागिव न जनयेत् , सामर्थ्यस्यैवायं महिमा यदिदं तत्र भवति, तत्र समवेतं च
सत्कार्यमुत्पादयति, अभावस्येदं याचितकमण्डनं विडम्बनैव, अथ यथा गजे गच्छत्यारोहकस्य गतिरुपलभ्यते तथाऽप्रापि भावस्यापि
कारकत्वे क इह विरोधः संभाव्येत ? , न, तत्रारोहकादेस्तत्संनिधाने तथापरिणतिभावात् , अन्यथा वाद्यादेरपि तत्पृष्ठसम्बन्धमात्रेण
तथा गमनप्रसङ्गात् , अथ भावो जनकस्वभावः सर्वदैव तर्हि समवायः किमस्य करिष्यति ? , तन्निरपेक्ष एवायं प्रसभं स्वकार्यमुत्पा-
दयेत् , तदतत्स्वभावत्वे तु सामर्थ्यस्य वस्तुनः परिणामित्वप्रसङ्गः, योऽपि मन्यते अक्षेपक्रियाधर्मैव स तस्य स्वभावो, न स साहि-
त्यमपेक्षते, कार्यं तु प्रत्ययान्तरापेक्षमिति, स हि तेभ्य एव जायते न केवलेभ्य इति, तस्यापि कथं स भावः ? , केवलोऽपि करोत्येव,
कार्यं च तस्मान्नोत्पद्यत इति तदवस्थो विरोधः, न केवलः करोत्येवेति चेत् कथमिदानीमक्षेपक्रियास्वभावः ? , नन्वेतदेव परिदी-
पितं भवति करोत्येवेति, कार्यं चायं केवलोऽपि समर्थः सन् परमपेक्षमाणं कथमुपेक्षेत ? , तत्परमपेक्षमाणं कुर्यात् , एवं क्षणेना-
त्मनः सामर्थ्यं दर्शितं भवति, कार्यं न परमपेक्षत इति. ततः केवलादनुत्पत्तिरुक्ता भवति, केवलोऽपि समर्थस्वभाव इति तत् उत्पत्तिः,
एते चैकत्र कथं स्यातां ? , तदयमीर्ष्याद्वयवितुद्यमानमर्मा विष्णवं विक्रोशतीत्युपेक्षामर्हति, तच्च नित्यस्य

सहकारि-
विचारः

॥१४०॥

शुन्यत इति, नित्यं तु न स्वकार्यत्पादकेन वा कदाचिदप्येति, न चैवं एवं वदद्भिर्मवद्भिरेकान्तध्वनिकवाद एव समर्थित इति वाच्यं, तत्राप्यर्थक्रियां प्रति सकारिणामाकेशित्करत्वं किञ्चित्करत्वं च, तस्यात्पादनामवा- एवाभ्युपेयः, स एवास्माभिरेव समर्थितः ॥

स्वाभिमतसाधनायाः—

वस्तुतोऽचिन्त्यशास्तेत्या- (स्वमे)व चे- ष्यते परैः । द्रव्यरूपस्य पर्यायैरेक्यं दृष्टं न किं मतम् ? ॥ २० ॥

तस्य ह्ययमेव स्वभावो येन तत्र तत्र तदा तदा तत्तत्सहकारिकारणमासाक्ष(धान)नुभवमपि स्वभावमेदं क्रमादिना कार्यं जनयति, न खलु विशेषोत्पादनमेव सहकारिणां सहकारित्वं, अपि त्वेकार्थक्रियाऽपि, तेनैकस्वभावादेव भावात्तेषु सहकारिषु संनिहितेषु तत्तत्तदपेक्षः, तदभावे तु नेति, न चैवं जनकाजनकत्वेऽस्य स्वभावमेदः, एकस्यैवात्मातिशयस्य तादृशत्वात्, अन्यथैकस्यैव पावकादेरेकं दहतस्तदपरं चादहतः स्वभावमेदप्रसङ्गः, न ह्येकस्यैव दहनमदहनं चेति विरुद्धं स्वभावद्वयः पपद्यत, अथैकत्रैवाश्रये दहनमदहनं चेति विरुध्यते, एकं किमपि दहतस्तदपरं चादहतः को नाम विरोधः ?, तर्ह्यत्राप्यसौ भावो यत्संनिधौ यत्कार्यं जनयति तत्संनिधानमेव यदि तत् न जनयेत्तदा विरोधः सङ्गच्छेत, तत्संनिधौ जनयतस्तदभावे त्वजनयतो न कोऽपि विरोध इति कथं तद्भेदप्रसङ्गः ?, अथास्य तत्तत्संनिधौ तत्तज्जनकत्वमिति यद्यवस्थितः स्वभावस्तर्हि तत्संनिधानेनाप्यवश्यं भवनीयं, अन्यथा स तस्य स्वभाव एव न सिध्येत, ननु यद्ययमस्य स्वभावो भवेत् यथा सकारिसंनिधानेन, तत्संनिधौ चावश्यं तत्कार्येण भवितव्यमिति तदा तत्संनिधानमवश्यं भवेत्, यदा त्वयमेवास्य स्वभावो यथा यदा कदाऽपि स्वहेतुबलात्ते संनिधानस्यन्ते तदा तत्कार्यत्पादनोपमिति तदा तत्संनिधानमेव कथमवश्यं भावनियमः ?, प्रमाणाधीना हि प्रमेयव्यवस्था, प्रमाणं च जनकाजनकत्वमेकस्वभाव एव भावे व्यव-

जीउत्पादा-
विसिद्धिः
॥१४२॥

स्थापयति, सहकारिसंनिधानं च नैकदैव प्रतिपद्यते, न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, अन्यथा वह्निर्येन स्वभावेन दहति यन्न दहति तदा-
त्वेऽपि यदि स एव स्वभावस्तर्हि दहनस्वभावमात्रमेवावशिष्यत इति यन्न दहते तदपि यद्दहति तद्देव दहेत्, न चैवमुपलभ्यते, न
च मानास्वभावता, ततो यथा वह्निर्येकस्वभावोऽपि किञ्चिद्दहति किञ्चिन्न दहति तद्देकस्वभाव एव भावस्तदा तदा तत्र तत्र तत्त-
त्सहकारिकारणमासाद्य तत्तत्कार्यमुत्पादयति, एतच्च वस्तुनोऽचिन्त्यशक्तित्वादेवमिति यदि परैरिष्यते तदा द्रव्यरूपस्य भेदसञ्ज्ञि-
तस्य पर्यायैः-उत्पादविनाशस्वभावैः कथञ्चिदेकस्वभावत्वं दृष्टं किं नाभिमतं?, प्रमाणोपलब्धत्वादेव सुतरामभ्युपगन्तव्यं, यो हि
हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति मन्यमान एकस्वभावं भावं प्रतिपद्यते स तत्तत्सहकारिसंनिधौ तत्तत्कार्यजनकाजनकत्वे समुपलभमानस्तत्पर्या-
यरूपतया तन्नातातामपि कथञ्चित्किं नाभ्युपैति?, एको ह्यात्मातिशयः स तादृशस्तदैवोपपद्यते न न भिद्यते, अन्यथा तत्संनिधा-
नेऽपि तदैकस्वभावतायां प्रागिव न ततस्तत्कार्योदयः, तत एकार्थक्रियालक्षणमपि तेषां तं प्रति कथं सहकारित्वं?, यदि परं त एव
तदा तत्कार्यकारिणः स्युः तद्भावाभावानुविधानात् तत्कार्यस्य, अथ तेऽपि तदसंनिधानेन तन्न जनयन्तीति तस्यापि तज्जनकत्वं,
तत्कदोपलब्धं?, किं तत्संनिदानात्प्रागपि? किं वा तत्संनिधाने च?, न तावत्पूर्वमनभ्युपगमात्, तत्संनिधौ तु तदुपलभ्यमानं
प्रागस्याजनकत्वमेवावगमयतीति सिद्धः पर्यायभेदः। सर्वथैकस्वभावत्वे तु यदेव जनकत्वं तदेवाजनकत्वमिति केवलं तज्जनकत्व-
मेवास्य स्यात्, यद्यतोऽन्यतिरिक्तं तत् तदेव यथा तज्जनकत्वादव्यतिरिक्तमस्यैव स्वरूपं, अन्यतिरिक्तं चाजनकत्वं ततः, तथा च
तदसंनिधावपि तत्संनिधाविनासात्तत्कार्योपजायेत, यतो यद्यजननस्वभावं तत्तज्जनयत्येव यथा तत्सहकारिसंनिधौ स एव भावः,
तज्ज(३०००)ननस्वभावश्च तदसंनिधानेऽप्येषः, तत्स्वाभाव्येऽपि चेदयं न जनयेत् कदाचनापि न जनयेत् तत्स्वभावात्, अथवा तज्ज-

द्रव्यरूपस्य
यैवयं

॥१४२॥

भीतिपादा-
दिसिद्धिः
॥१४३॥

नकत्वादव्यतिरिच्यमानं जनकत्वमेव स्यात्, ततस्तदसंनिधाविव तन्न जनयेत्, यद्यजननस्वभावं न भवति तन्न जनयति यथा तदसं-
निधौ स एव भावः, न भवति च तज्जननस्वभावः तत्संनिधानेऽप्येव, ततस्तदाऽपि न तज्जनयेत्, तस्मात्तत्संनिधौ जनयतः पूर्वं चा-
जनयतः स्यादस्य कथञ्चित्स्वभावमेदः, न हि पावकस्यैकं दहतस्तदपरं चादहतः सर्वथैकस्वभावमभिदधति विद्वांसः, स्वभावमे-
दोऽपि नात्रोपलभ्यत इति चेत् तत्किमयं दहत्येव ? किं वा न दहत्येव ?, किञ्चिदहति किञ्चिन्न दहतीति चेत् ननु एतद्दहनादह-
नलक्षणं स्वभावद्वयमुपलभमानः कथमैक्यं प्रतिपत्स्यते ?, तदेकदहनमेव तदन्यादहनमिति चेत्, सत्यमेतत्, नापरं तददहनं, एव-
मेतत्, कः सन्देहः ? हन्तैवमन्यादहनं भवद्भिः सर्वथैव प्रतिषिद्धमस्य ततस्तदपि दहेत्, यो यत्र प्रतिषिद्धादहनस्वभावः स तद्दहत्येव
यथा स एव विवक्षितं दाहं, प्रतिषेद्धादह-^{दह}भावश्च भावान्तरं प्रत्यपि विवक्षितो भाव इति, तदपि दहतस्तदेकदहनस्वभाव एवास्य
नोपपद्यत इति चेत् तर्हि तदन्यस्यापि तदेकरूपतैव भवतु येनायमुपपद्यते स्वभावः, अथ तदन्यस्य न तद्रूपता तर्हि तदेकदहनमेव
तदन्यादह-^{दह}न न भवेत्, विषयमेदात्, अथ दहनमदहनं च यद्येतत्स्वभावद्वयमत्र मिद्यते तर्हि स येन तदपि न दहेत्, नन्वेत-
द्दूषणमीरूणां भवतां सर्वथा स्वभावमेदो नाभ्युपगन्तुं युज्यते, न पुनः कथञ्चिद्भेदोऽपि, यथैव हि सर्वथा तद्भेदे दोषस्तथा तद-
भेदेऽपि, तस्मात्तदाऽपि नैकस्वभाव एव किञ्चिदहति किञ्चिन्न दहतीति कथं दृष्टान्तावष्टम्भेनामीष्टं शिष्टैः साधयितुं शक्यते ?,
ननु नामाचिन्त्यशक्तित्वात्, किं नैकस्वभावस्यैव तज्जनकत्वादिव्यवस्था ? इति चेत् प्रमाणाभावात्, यो हि स्वभावः प्रमाणेन यथो-
पलब्धो भवति स दृष्टोऽभिधीयते, ततस्तस्य तत्तत्स्वभावव्यवस्थायां न किञ्चिदनुपपन्नं, तत्त्वं दृष्ट्वैव प्रमाणेन तथाभावस्वभावं तद-
चिन्त्यशक्तित्वमात्रं स्वामिमतसाधनायोपन्यस्यते तन्न सुधियः साधु शंसन्ते, केवलं पादप्रसारणमेव तत्, न च दृष्टमेकान्तेनैक-

प्रत्यप्यर्थ-
वैयर्थ्यं

॥१४४॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१४४॥

स्वभाक्त्वं जनकाजनकाद्यवस्थाः भावानां, दृष्टं च द्रव्यात्मनः पर्यायात्मना सह व्यभिचरितव्यतरेकेन न्याय्यम्, उष्णाद्गर्भगृहा-
दिप्रवेष्टेऽपि यावन्न ज्ञायते तावदद्यापि न तत्पर्यायतया स परिणमति, यदा तु तत्पर्यायतया परिणमन्तं ज्ञायत एवेति न कचि-
द्व्यभिचारः ॥ स्यादेतद्—युज्यत एवेदं यदि द्रव्यव्यतिरेकिणः केऽपि पर्याया भवन्ति, न चैवं, नहि मृद्द्रव्यातिरेकेणामी केचित्
केनचित् कदाचनाऽप्यलम्बाः, तदाह—

न हि व्याप्तिरेकेण, पर्यायाः सन्ति केचन । द्रव्यमेष ततः सत्यं, भ्रान्तिरन्या तु चित्रवत् ॥२१॥

न हि कटकः षडलादयः केचित् वणस्वभावमतिक्रम्य वर्तन्ते तस्माद् द्रव्यमेव सत्यं, अन्या तु मेदबुद्धिर्भ्रान्तिः, यथा चित्रे निम्नोन्नतबुद्धिरिति, तथाहि—यद्द्रव्यादव्यतिरिक्तं तद्द्रव्यमेव, तद्यथा द्रव्यस्यैव स्वरूपं, अव्यतिरिक्ताश्च ततः पर्याया इति, न तावदयमसिद्धो हेतुः, सपक्षे भावात्, न विरुद्धः, तदव्यतिरेकेऽपि तन्मानात्वे भावानां प्रतिनियतमात्मस्वरूपमेव कचिन्न सिद्ध्येत्, तच्च तद्विपर्यायास्तद्विपर्यायः सन्ति, किन्तु तस्मिन्नेव द्रव्ये कुतोऽप्यनाद्यावेधावासना निर्मितान्नेदावभासा बुद्धिः प्रवर्तते, दृश्यते हि चित्रादौ निम्नोन्नतादिविरहेऽपि तदवभासा बुद्धिः, न च दृष्टेऽनुपपन्नं नाम, चित्रादौ निम्नोन्नताद्यवभासा बुद्धिः भ्रान्तिरिति चेत् पर्यायबुद्धिरप्येवंविधैव, नातस्तत्त्वव्यवस्थेति, तदेतत्पर्यायपक्षेऽपि समानं, तथा हि तद्वादिनाऽप्येवं वक्तुं शक्यत एव, यथा—

पर्यायव्यतिरेकेण, द्रव्यं नास्तीह किञ्चन । भेद एव ततः सत्यो, भ्रान्तिस्तद्व्याप्यः न । ॥ २२ ॥

न खलु कटक ण्डलायाकारातिरिक्तं च द्रव्यं पर्यायेभ्यः, हेतुसिद्धिः पूर्ववत्, नन्वेतत् पर्यायवादिना द्रव्यवादिनं प्रति प्रति-
पाद्यमानं कायं ज्यते ? स हि पर्यायाभेज्जत्वेव, ततस्तं प्रति यत्पर्याया प्रेत्याहसिद्धीयमात्रपरत्वात् न, तर्हि द्रव्यवादिना पर्याय-

**अध्ययनार्थक
वादः**

112,821

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१४५॥

वादिनं प्रति यद्रूप्यादव्यतिरिक्तं तद्रूप्यमेवेत्यादि कथमभिधीयते ? तत्राप्यस्य न्यायस्य तुल्यत्वात्, द्रव्यपर्यायोभयवादिनं प्रत्ये-
वमभिधीयत इति चेत् तर्हि केवलपर्यायवादिनमबाधमानस्य किं समीहितं संपत्स्यते केवलद्रव्यवादिनः, केवलद्रव्यवादमबाध-
मानस्य पर्यायवादिनोऽपि न संपत्स्यति चेत्, तर्ह्युभावपि भवन्तावसम्पन्नसमीहितसिद्धी आसातां, सुवर्णादिद्रव्यमुपलभ्यत
इति चेत्, कुण्डलादिद्रव्योऽप्युपलभ्यत एव, कः सुवर्णातिरेकणेति चेत्, सुवर्णमपि किं कुण्डलाद्यतिरेकेण ? यत्र सुवर्णबुद्धिः
प्रवर्तते तत्सुवर्णमिति चेत्, यत्र कुण्डलबुद्धिः प्रवर्तते तत्कुण्डलं, न तत्सुवर्णमुपलभ्यत इति चेत् सुवर्णमपि न तदाकारा-
दन्यत्, तर्हि सुवर्णबुद्धिः कथमनुभवसिद्धेयं, बहिःस्वावभासेति चेत् कुण्डलादिबुद्धिरप्येवंविधैव, तस्मादुभयरूपस्योपलम्भात् स्वा-
दादनीत्या च तत्र लेशेनापि विरोधाभावादन्योऽन्यसंवलितद्रव्यपर्यायोभयमस्तु ते ॥ तदा—

नामेदमेव पश्यामो, मेदं नापि च केवलम् । जात्यन्तरं तु पश्याम तेनानकान्तसाधनम् ॥२३॥

नामेदमेव—केवलैकस्वरूपं पश्यामः, नापि च मेदमेव—सर्वथा नानास्वभावलक्षणं, किन्त्वन्योऽन्यसंवलितमेदामेव
जात्यन्तरं पश्यामः द्रव्यपर्याययोः, तानाकारादिवानं—न ध्रौव्यं ध्रौव्यमेव, किन्त्वाद्यव्ययावपि तत्, तथोत्पादव्ययावपि
नोत्पादव्ययावेव, किन्तु ध्रौव्यमपि तावित्येवं व्याकुर्वते जैनाः, ननु मेदे प्रमाणाभावात्तथा प्रतिभासो भ्रान्तः, तथाहि—मेदो
वस्तुनो भिन्नः स्यादभिन्नो वा ? यद्यभिन्नो न मेदः, अथ भिन्नः स किं प्रत्यक्षेण प्रतीयते ? किं वाऽनुमानेन ? प्रत्यक्षेणापि
तद्वस्तुना उतान्येन ? यदि तद्वत्तद्ग्राहेणा तदा किं तस्मिन्नेव काले कालान्तरे वा ? न तावत्तस्मिन्नेव काले, द्वयोः प्रतिभा-
(सयोरेव काले, कालान्तरे तद्वस्तुग्रहा)भावात्, तत्रापि अनुमानमपि तत्र प्रातेपि भवगन्तव्यं, किञ्च—मेदोऽपि

मेदामेद-
वादे

॥१४५॥

मीडत्यादा-
दिसिद्धिः
॥१४६॥

वस्तुनो मिश्रो मेदान्तरमाश्रित्य स्यात्. सोऽपि तद्वत्त्वमिति चेत् स्यात्, न चैतदस्ति, तत्र कचिद्भेदः सत्यः. त्वद्वयमात्रमव-
तत्त्वमस्त्विति चेत् स्यात्. इत्यवादिनः प्रत्यवतिष्ठन्ते तत्र प्रतिविधीयते, तत्र यदुक्तं 'मेदे प्रमाणाभावात्तथा प्रति-
भासो भ्रान्त' इत्यादि, तदसत्, यतो ग्राहकाकारमहङ्कारास्पदभूतं नीलादिकं च ग्राह्याकारं भुक्त्वा न किञ्चिदपरमेकान्तेनाभिन्नं कस्म-
चित्कदाचिच्चकास्ति, केवलमद्वयवा-
मेवेदं, किञ्च-एवं मेदं प्रतिक्षिप्यामेदसिद्धावद्वयतत्त्ववादी संपन्न-
कामः स्यात् तदत्रापि वक्तव्यं-अयममेदो वस्तुनो मिश्रः ? किं वाऽमिश्रः ?, यद्यमिश्रस्तदा नामेदः, अथ मिश्रः स किं प्रत्यक्षेण
प्रतीयते किं वाऽनुमानेन ?, प्रत्यक्षेणापि किं वस्तु ग्राह्येण उतान्येन ?, वस्तु ग्राह्येणाऽपि किं युगपत् क्रमेण वा ?, न तावद्युगपत्
द्वयप्रतीतेरभावात्, प्रतीतौ वा कथममेदः ?, द्वयप्रतीतेरेव न भवति, नापि क्रमेण, क्षणिकत्वात्, न चान्यत्प्रतिभाति, प्रत्य-
क्षाभावादनुमानमपि नास्ति, अथ वस्तुनो ग्रहणे तद्वत्त्वमिति चेत् स्यात् ग्रहणं, मेदस्यापि तथा ग्रहणं किं न भवति ?, किञ्च-अयं
मेदो नाम द्वितीयापेक्षः, तदग्रहे कथं ग्रहणमस्य ?, नहि यथा नीलग्राहि संवेदनं यदेवं न भवति तदतोऽन्यदिति व्यवस्थापयति,
तथा पीतद्यप्रतिभासने पीतादिना सह नीलादेरेकत्वमित्यपि प्रतिभासो न युक्तः, मेदोऽपि कथं ?, मिश्रप्रतिभासने इति चेत्
किं नीलस्यापि नास्ति प्रतिभासः, अस्तीति चेत् तर्हि पीतादि तत्र भासते ?, नेति चेत् कथं न मेदप्रतिभासः, न चैवं द्वितीया-
प्रतिभासने तेन स कथमप्रतिभासो भवति, सपपादं वाऽप्य(अव्यक्षा)ग्राह्यत्वं मेदस्य, यतो न भावैकस्वभावा एव भावाः,
किन्तु स्वरूपेण सन्तः पररूपेण चासन्तः, यन्नामीषां पररूपेणासत्त्वं स एव मेदः, स च भावस्वरूपग्राह्या प्रत्यक्षेण यदि न
प्रतीयेत तर्हि तावत्स्वरूपमेव न प्रतिपन्नं स्यात्, यतः-“अयमेवेति यो ह्येष, भावे भवति निश्चयः । नैव वस्तुन्तराभावसंविश्रु-

मेदमिद-
वादः

॥१४७॥

भीतत्यादा-
दिसिद्धिः
॥१४७॥

गमाहते ॥१॥” ‘तेन प्रत्यक्षं भावसम्पादितजन्मकं तन्मात्रमेवावगाहते नाभावमिति कथं मेदः प्रत्यक्षादिगम्यः स्यादि’त्याद्यपि परा-
कृतं सर्वं प्रतिक्षिप्तमवगन्तव्यमिति । ननु यदि सर्वे भावाः स्वरूपेण सन्तः पररूपेण चासन्तस्तर्हि द्रव्यमपि द्रव्यात्मना सत् पर्या-
यात्मना चासत्, पर्यायात्मनाऽपि तत्सत्त्वे द्रव्यात्मना सत् तत्र सिध्येत्, एवं पर्याया अपि पर्यायात्मना सन्तो द्रव्यात्मना चा-
सन्तः, तदात्मनाऽपि तत्सत्त्वे प्रतिनियतं पर्यायात्मसत्त्वे तत्र स्यात्, तथा च नीलपीतादीनामिव द्रव्यपर्याययोरप्यात्यन्तिको
मेद एव स्यादिति, नैतच्चारु, यतो यथा नीलं पीतरूपासंस्पृष्टमनुभूयते पीतं च नीलरूपासंस्पृष्टं न तथा द्रव्यरूपं पर्यायरूपासंस्पृष्टं
कदाचिदनुभूयते, कुण्डलाद्याकारासंस्पृष्टस्य सुवर्णाद्यात्मनः सुवर्णाद्यसंस्पृष्टस्य वा कुण्डलादेः कचिदप्यनुपलक्षणात्, तन्मात्रं द्रव्यप-
र्यायात्मसत्त्वयोरप्यात्यन्तिको मेदः. यत्पुनरुक्तं ‘पर्यायात्मनाऽपि तत्सत्त्वे द्रव्यात्मना सत् तत्र सिध्येत्, तत्र नः सिद्धमाध्यता,
केवलस्य द्रव्यात्मनः कचिदप्यनभ्युपगमात्, एवं पर्यायात्मनाऽपि न केवलः कदाचिदभ्युपगम इति तत्सत्त्वमपि यदि प्रतिनियतं
न भवेत्तथाऽपि न नः कदाचित्क्षतिः, केवलमिष्टसिद्धिरेव, द्रव्यानुविद्धस्यैव तत्स्वरूपस्यापि भावात्, उक्तञ्च—“द्रव्यं पर्यायवियुतं,
पर्याया द्रव्यवर्जिताः । क कदा केन किंरूपा, दृष्टा मानेन केन वा ? ॥१॥” ततः कथं नीलपीतादीनामिव द्रव्यपर्याययोरप्यात्य-
न्तिको मेदः स्यात् ? नन्वमेद एव केवलः किं न स्यादिति चेत् अन्योऽन्यव्याप्तिरेवापलक्षणात्, तस्याभेकान्तमेदः स्वैकान्तमेद-
ऽप्यसम्भवात्, उक्तञ्च—“नान्योऽन्यव्याप्तिरेकान्तमेदेऽमेदे च युज्यते । अतिप्रसङ्गादैक्याच्च, शब्दार्थानुपपत्तितः ॥१॥ अन्योऽन्य-
मिति यद्भेदं, व्याप्तिश्चाह विपर्ययम् । मेदामेदद्वये तस्मादन्योऽन्यव्याप्तिमम्भवः ॥२॥” तस्माद् द्रव्यात्मना सत् सत्त्वात् सत्त्वालक्षणकार्य-
मेदाद्भेदो देशकालस्वभावामेदाच्चाभेद इति. तथाहि—एको घटो रूपादयो बहव इति सत्त्वामेदः, घटो रूपादय इति सत्त्वामेदः,

सत्त्वामेदः

॥१४७॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१४८॥

अनुवृत्तिलक्षणं द्रव्यं नित्यं च, व्यावृत्तिलक्षणाः पर्यायाः ^{द्रव्यपर्यायैः} लक्षणमेदः, ^{संज्ञापर्यायैः} क्रियते, रूपादिमिस्तु वस्तुरांग
इति कार्यमेदः, एवं सर्वत्र द्रव्यपर्याययोः संज्ञादिभिर्मेदो देशादिभिस्त्वमेद इति, आह—नन्वमेदतत्, यदि हि न स्वभावतो मेदो
धर्मधर्मिणोः संज्ञादिमेदादपि नैव मेदः, नहि ^{द्रव्यपर्यायैः} अपि संज्ञादय आत्मभूतममेदं बाधितुं समर्थाः, तदसत्, यतो
^{द्रव्यपर्यायैः} स्वभावमेदे प्रतिषिद्धे सत्यमेदः साध्यः, स च सम्बन्धः, सम्बन्धश्चैकस्वैवात्मनो न संभवति, द्वयनिष्ठत्वादस्य,
न हि घटो घटादभिन्न इति कदाचिदपि व्यवहारः प्रवर्तमानः समुपलभ्यते, नन्वेकत्रापि दृष्ट एव व्यवहारो यथा घटस्य तत्स्व-
रूपस्य चामेद इति, न, तत्रापि कथञ्चिन्नेदाश्रयणात्, तथाहि—घट इति धर्मिवचनः शब्दः, स्वरूपं तु स्वं रूपं स्वरूपमिति तस्मैव
भावस्थानित्यत्वादिरूपं धर्ममाह, न कश्चिदनित्यत्वादिरूपस्तात्त्विको धर्मः समस्ति, केवलमतद्रूपव्यावृत्तिभावेनामित्या भाव आख्या-
यत इति चेत्, उक्तमत्र—तदसत्स्वभावत्वे विपर्ययव्यावृत्तिकल्पनायामिव स्वव्यावृत्तिकल्पनायामपि न राजाज्ञा प्रभवति, तत्तत्स्व-
भावत्वे तु स एव कथञ्चिद्धर्ममेद इति, तस्माद् द्रव्यपर्याययोरयमेव स्वभावमेदो यमेतरेतरान-विद्धमेकस्यापि किञ्चिदात्मीयं
रूपं, अत एव न तद्रव्यमित्येव व्यपदिश्यते, नापि पर्याया इत्येव, किन्तु सप्तमङ्ग्या प्राग्निरूपितया, इत्यमेव वस्तुरूपतोपपत्तिरिति,
ननु तथाऽपि 'संज्ञादयः पररूपा मिथ्यमाना अपि कथमात्मभूतममेदं न बाधितुं' इत्युक्तम्, उक्तमेतद् अयुक्तं तूक्तं, यतो नास्माकं
नैयायिकादीनामिदं ज्ञानं भावव्यतिरिक्तं कोचेत्संज्ञादयेऽपि, किन्तु स एव भावो मेदामेदतया व्यवस्थितः कदाचिदनेक-
त्वप्राधान्येन विवक्ष्यते कदाचिदेकत्वप्राधान्येन, ततो यदाऽनेकत्वप्राधान्येन विवक्षितस्तदा स एव रूपादयः पर्याया भवन्ति, एक-
त्वप्राधान्येन विवक्षितस्तु स एव द्रव्यमिति, मेदामेदात्मके वस्तुतत्त्वे एकत्ववदनेकत्वमपि तावत्स्वभावमेवेति कथं न संज्ञामेदात्त-

संज्ञातत्त्वे

॥१४८॥

द्भेदः १, अयं चाभेदं बाधितुं नोत्सहेत यद्येकमेव रूपमभेदव्यपदेशभाक् स्यात्, वस्तुस्वरूपादत्यन्त-वर्ती चैव भवेत्, न चैव-
भयमप्यत्रेति, ननु तथाऽपि सङ्ख्याया व्यवहारनयवस्त्वन्तरोधेन प्रवृत्तिः, एकस्मिन्नपि द्रव्ये बहुत्वेन व्यवहारोपलम्भात्, यथा गुरव
इति, नैतच्छाक, यत् एकानेकतया व्यवस्थिते वस्तुतत्त्वे कदाचिद्रूपादिभेदप्राधान्यादभेदस्य तदन्तर्गतस्य गुणीभावविधानात् कस्या-
श्चिदाभावात् यथा गुरव इति प्रयुक्ते, कदाचिन्नाभेदप्राधान्याद्भेदस्य च तदन्तर्गतस्याप्राधान्यविधानाद्गुरुत्वमिति, तदत्रैकाकारपरिग्रहकाले
न कदाचित्तरः सर्वथा न भवति, किन्तु तदन्तर्गतोऽसौ प्राप्तेन न विवक्षित इति, दृष्टमभयरूपे वस्तुनि स्वविवक्षया शब्दो
व्यवहारो यथा देवदत्तायाः पुत्रो देवदत्तस्य च पुत्र इति, अनुभवसिद्धं चैवत्, तथाहि—न कदाचिन्नाभेदप्राधान्यादभेदस्य तदन्तर्गतस्य
गुरुत्वमिति रक्तसति, नाप्यत्यन्तमेधिनः प्रातर्नियतत्वेन रूपादीननुसरंतीत्यभ्युपगम्यते, किन्तु कदाचिदनेकाकारव्यतिरेकिण इवमव-
स्थान्ते. तत्रावश्यमभ्युपगन्तव्यं, अन्यथा भवन्मते चिकित्सितपरमाणुमात्रस्य वस्तुरूपत्वमुक्तं गतादिषां कः स्यात् १, न ताव-
त्प्रातिपदिकं कश्चित् परमाणुः गुर्वादिप्रतीतिविषयः, तत्सङ्गदाये तत्प्रतीतिरिति चेत् ननु किमेकं तत्सङ्ग-
दायक्यवहारं रचयति १, किं वा यावन्तस्ते परमाणवस्तावन्ति तदाकाराणि तानि तद्व्यवहारं रचयेयुः १, यदि प्रथमः पक्षः कक्षी-
क्रियते तर्हि यथा तदेकमेव विज्ञानमनेकपरमाण्वाकारमिष्यते तथा बहिर्वर्तस्वरूपमेवकमनेकात्मकमिष्यतां किमनेन परिब्राह्मो-
क्तमक्षयन्प्रायन १। अथ द्वितीयस्तदा सर्वाण्यपि प्रतिपरमाणु नियतानि तानि न तदपरं परमाण्वन्तरमधिगन्तुमर्हन्ति, ततः
कथं सदायक्यवहारः १, तदपरमेव तद्व्यवहारं रचयतीति चेत् तदप्येकमनेकं वा १, यद्येकं कथं तन्नानावभासम्,
अनेकत्वे पुनः स एव प्रतिपरमाणु नियतः, तस्माद्येकमेव संवेदनमनेकावस्थान्तरमधिगन्तुमर्हन्ति, ततः सदायादिव्यवहाराऽपि तदैव

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५०॥

सुस्थितो भवतीति कचिदेकानेकयोरन्योऽन्यानुगमोऽवश्यमभ्युपगन्तव्यः, तथा च द्रव्यपर्याययोरपि स भ्रूयादित्येकानेकतया यथो-
दितव्यवहारसिद्धिस्तद्विध्वस्तुप्रभवैवेति तथा तत्तथा निश्चीयते इति, न चैवं कात्स्न्यगौरवयोरप्रतीतिप्रमङ्गः, शब्दस्यानन्तशक्तिस-
हितत्वेन तथामङ्गेतसहायस्य तथा तथा प्रतीतिहेतुत्वाविरोधात्, विचित्राश्च भावा इत्येकस्मिन्नपि द्रव्ये वर्तमानः कश्चिच्छब्दस्तङ्गे-
दप्राधान्यनिः। बहुवचनान्त एव यथा दारादिशब्दः, कश्चिद्वेदेऽपि समुदायादि तदेकमन्वयान्निष्ठो यथा पञ्चपूल्यादिः, कश्चिज्जा-
तिव्यक्तिनिः, ततस्तत्र कदाचिज्जातिप्राधान्यादेकवचनं यथा यवो जात इति, कदाचित्तु व्यक्तिप्राधान्याद्बहुवचनं यथा यवा जाता
इति, एवं विचित्रशब्दाभ्यो व्यवहारस्तथा तथा स्याद्वादरीत्या सर्वः सनिबन्धनः स्वयमभ्युद्भूतः, ततश्च ब्रीहय इति च जातिवचने
धर्मिणोऽभिधानात्)रूपादीनां च प्राधान्यात् न किञ्चिदुत्तरमिति प्रलापमात्रमेव परस्य, उभयरूपस्य वस्तुनो गुरुशब्दवाच्यत्वात्,
कथं?, संभविनो धर्मिरूपस्यैकत्वविवक्षा ततश्चैको गुरुरिति, सामानाधिकरण्यदर्शनात्, पर्याया अप्येकसङ्ख्याविषयाः, ते च पर्याय-
रूपेण मिथ्यन्ते, तत्कथं मङ्गलामेदान्वेदसिद्धिरिति चेत्, नन्वेवमात्यन्तिकस्तङ्गेदो न सिध्येद्, अमेदानुविद्धस्त्वभावत एव सिद्धः,
यतस्त एव मेदप्राधान्येन विवक्षिता द्रव्यमित्युच्यते, नतु तदतिरिक्तमपरं किञ्चिद्द्रव्यं विधीयते, मेदप्राधान्येन च तदेव द्रव्यं
पर्याया भवन्ति, न पुनस्तेऽपि केचिदन्वे विधीयन्त इति, उक्तञ्च—“अपर्ययं वस्तु तद्विध्वस्तु विविच्यमानम् । आदेश-
मेदोदितसप्तमङ्गः सत्त्वं बुधरूपवेद्यम् ॥१॥” इति, ननु तथाऽपि सञ्ज्ञा सङ्केतनिबन्धना, स चेच्छावृत्तिरिति कुतः सञ्ज्ञामे-
दादर्थमेदः?, नै, सङ्केतनिबन्धनत्वेऽपि कथमस्या न तद्विध्वस्तु?, इच्छा चिरियं, न वस्तुतत्त्वानुरोधिनीति चेत् किमनाप्तप्र-
मवेषु वचनेष्वेव न्यायः? किं वाऽऽप्तप्रमवेष्वपि?, यदि प्रथमः पक्षस्तदा युक्तमुक्तमास्ते, अस्माकमप्यनाप्तवचनेषु तथात्वाभ्युप-

एकानेक- व्यवहारः

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५१॥

यमात्, द्वितीये न) कथञ्चिदेव, पुरुषेऽहमीमत(नुगत)सङ्केतमात्रमाश्रित्य प्रवर्त्तन्ते, न पुनर्वस्तुतत्त्वानुरोधेन, तर्हि डिण्डिकपुराणात् सुगतागमस्य न स्वल्पमप्यन्तरं, तथा च प्रेक्षापूर्वकारिणः सुगतागमाश्च कदाचनापि प्रवर्त्तेरन्, यथाकथञ्चित्प्रवर्त्तमानानां प्रेक्षा-पूर्वकारितैव न स्यात्, अथ ते ततः कृषीबलादय इवार्थसंशयात्प्रवर्त्तन्ते, युक्ता कृषीबलादीनामधिगतबीजाबीजस्वभावानामुपाय-निश्चये सत्युपेयमन्देहेऽपि प्रवृत्तिः, अत्र त्वर्थानुलोभेन प्रवृत्तं वचनं स्वर्गापवर्गाद्युपेयसाधके उपायेऽपि न निश्चयमुत्पादयतीति कथं ते ततः प्रवर्त्तेरन्?, अथ परीक्षापुरस्सरमेव ततस्तेषां प्रवृत्तिः, यत उक्तं—“तापाञ्छेदाभिकषात्, सुवर्णमिव पण्डितैः। परीक्ष्य मिश्रवो! ग्राह्यं, मद्रवो नतु गौरवात् ॥१॥” तर्हि तद्वचनं कदाचिदर्थानुरोधेन सङ्केततोऽपि प्रवृत्तं अन्यथा कथमेतत्सत्यं स्यादिति न्यतामेकान्तेनैवास्यावस्तुविषयत्वप्रतिज्ञानं, यश्च वस्त्वनुरोधेन प्रवृत्तः शब्दः स तदात्मभूततथाऽभिधेयपरिणामाश्रयीति कथमतो नार्थमेदः?, तथाहि घट इत्युक्ते एकघनाकारं वस्त्वमेदरूपमधिगम्यते, रूपादिशब्दैस्तु तदेव मेदाकारतयेति एकत्रापि सञ्ज्ञामेदो दृश्यते, यथेन्द्रः शक्रः पुरन्दर इति चेत्, अत्रापीन्दनाञ्चक्रनाहारणाच्च कथञ्चिच्छक्तिमेदो गम्यत एव, अथ न शक्तिरेवेन्दति शक्रोति दारयति च, किं तर्हि?, धर्मिरूपमपि, तयोरेकस्वभावतोपगमात्, शक्रोतीत्यादिपदैस्तद्वाचिना सामानाधिकरण्यदर्शनाच्चेत्याचक्षीथाः, इवमपि नैकस्यैव कस्यचिद्रूपस्य तस्य तथा तत्कार्यकर्तृत्वं, अपि त्वनेकानुगतस्यैकस्य, न हि सर्वथैकस्वभावत्वे प्रकृत्यर्थनानात्वं प्रत्ययार्थामेद इतीदमुपपत्तिमत्, तस्मादेकानेकनिमित्तकमेवेदं तद्वाचिना सामानाधिकरण्यं, सर्वथैक्ये ह्येकमेव रूपमिति कस्य केन सामानाधिकरण्यं?, अत्यन्तनानात्वेऽपि नैतदिति प्रकृत्यर्थमेदेन प्रत्ययार्थामेदेन च प्रवृत्ताः शब्दास्तद्वशमेव वस्तु गोचरयन्ति, ये तूभयमेदविवक्षया प्रयुक्तास्ते उभयमिति, तन्न पर्यायशब्दाः सर्वथा भावैकस्वभावनियता येषां न काचिदर्थानुगममात्रा, तत्र किं

एकानेक-
व्यवहारः

॥१५१॥

श्रीलक्ष्मणा-
दिसिद्धिः
॥१५२॥

वक्तव्यमिति चेत् न, तथाविधशब्दस्यैवाभावात् । सर्वत्र व्युत्पत्तिनिमित्तसम्भवात्, तथा ज्ञा. वैयाकरणाः—“नाम
च धातुजमाह निरुक्ते, व्याकरणे शकटस्य च तोकम् । यत्र पदार्थविशेषसमुत्थं, प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तद्वत्” ॥१॥मिति । ननु तथाऽपि
लक्षणमैदोऽसिद्ध एव, न ह्येको भावः कश्चिदन्वयी सिद्धः, तथाहि—न नित्यत्वानित्यतया नित्यं द्रव्यमिष्यते भवद्भिः, परिणामनि-
त्यतोपगमात्, सा च परिणामप्रत्ययान्या, न ह्यस्य पर्यायाणामिवोच्चेदः, तद्व्यपेक्ष पर्याया एव हि पर्यायरूपेण निरुध्यन्ते, नतु
द्रव्यमिति नित्यमभ्युपगम्यते, न चेयं कूटस्थनित्यता वा द्रव्ये संभवति, पर्यायव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यासिद्धेः, तस्योपलब्धिलक्षण-
प्राप्तस्य तद्विवेकेनानुपलक्षणात्, पर्यायेष्वेव तत्त्वरूपकार्यकर्तृषु द्रव्याणि सन्ति । मन्दमतीनां, न पुनस्तत्ततो विलक्षणमुपलभ्यत इति,
तदप्यसत्, यतः पर्यायव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यासिद्धिः किं पर्यायमात्रोपलक्षणात् ? किं वा तद्विवेकेन तदनुपलक्षणात् ? न तावत्प्रथमः
पक्षः, सुवर्णादिद्रव्यस्वभावविरहिणः कुण्डलादिपर्यायस्य केवलस्यैव कदाचिदनुपलक्षणात्, तद्विवेकानुपलक्षणं तु बह्वेदमस्य बाधते,
नतु तत्त्वरूपमेव, तद्विवेकेनानुपलक्षणे तदमेद एव, तथा चैकमेव किञ्चिद्रूपं स्यादिति चेत्, न, तत्राप्यभेदासिद्धेः, अतिप्रादिचन-
तत्, अतः पर्याया एव हि पर्यायरूपेण निरुध्यन्ते, नतु द्रव्यमिति नित्यमभ्युपगम्यत इति स्वाभिप्रायेणैवोच्यते परैः, यतः पर्यायाः
केचिन्न द्रव्यानि न सन्ति, येन त एव पर्यायरूपेण निरुध्येरन्, नतु द्रव्यमिति, किन्तु तदेव द्रव्यव्यपदेश्यमेकान्तकूटस्थनि-
त्यतामादधानं नास्ते, किन्तु व्यावर्तत इति पर्यायात्मना निरुध्यत इत्युच्यते, तस्यैव पर्यायव्यपदेशात्, अत एव परिणामनित्य-
तेयं, द्रवति—गच्छति तांस्तान् पर्यायानिति द्रव्यमिति व्युत्पत्तेः, यदि द्रव्यमेव व्यावर्तते तदेव च पर्यायव्यपदेश्यमेवमाप्तदंयति
किञ्चित् कथं स्यात् ? द्रव्यव्यपदेशं वा कथमासादयेत् ? मर्त्यथा तन्न व्यावर्तत इति हेतोः, यदि च सुवर्णादिरूपमुपलभ्यमानो-

लक्षणमैदः

॥१५२॥

भीतत्वादा-
दिसिद्धिः
॥१५३॥

अप्येष पर्यायेभ्येकपुण्यत्वं कार्यकर्तुं तस्याप्येवातो मन्दमतीनां न पुनस्तत्ततो विलक्षणमुपलक्ष्यत इति वचनमात्रेण तत्सत्तां निषेधयेत् तर्हि तदन्यः कुण्डलादिरूपं पर्यायमपि निषेदुकामः एकसिन्धेव द्रव्येऽनेकक्रियामेदः तत्र मित्रानो मन्दमतीनां, न पुनस्ते न निवार्यः स्यात्, एकस्य कथमनेकक्रियेति चेत् को विरोधः?, यथा तस्यानां त्वयकार्यकर्तृत्वमिति, दृष्टे नाप्ययमिति चेत् तस्याप्येतदेवोत्तरमिति, कार्यमेदादपि मेदः स्यात् यथादेव एव, ननु तथाऽपि नैककालादप्येव रूपरसगन्धस्पर्शाः पर्यायरूपेण मिथ्यन्ते ततः कथं तदमेदादमेदसिद्धिः?, नन्वत एव नैकान्ते- नैकरूपलक्षणे नायममेदः, किन्तु कथंचित्तागर्भः?, यः पुनरमेदो वस्तुन एकमेव रूपमित्येवंलक्षणः स नेष्यत एवेति तदसिद्धा- वपि न नः क्षतिः, तर्हि वातातपादीनामपि तदमेदादमेदः स्यादिति चेत् नैतदस्ति, यतः कचिद्भिन्नानामपि कथंचित् तादृशः परिणामो भवति येन लोकेकक्षेत्राधेयास्तदेकका भवन्ति, (मित्रा य) तथ ते भवन्ति तादृशोऽत्र नाङ्गीकृतः, किन्तु श्ववरूपंस्त्रैव वस्तुनः कचित्स्वभावातिशयः येनास्य देवकालाभेदे उपपद्यते, ननु देवकालाभेदे तदमेदस्य किं मानं येन तदमेदे तदमेदः स्यात् इति चेत्, कथञ्चिद्विचित्ररूपस्य वस्तुनस्तत्स्वभावतया तदाधेयादिभावात् स एवायमत्र देवकालामेदो यो वस्तुनस्तथाऽऽधेयादिपरिणामः, तस्माद् तत्स्वभावातिशय एवायमिति न कश्चिदोषः, ननु स्वभावोऽपि यदि द्रव्यप्राप्योः प्रत्ये- अस्तुपुच्छिव्यापुच्छिव्यात् तदा पदार्थ- द्वयं स्यात् घटपटवत्, न त्वेकं द्विरूपमिति, कथं तस्मादमेदसिद्धिः?, न चानुवृत्तिव्यावृत्तिस्वभावो युक्तः, तयोरनुवर्चमानव्याव- र्चमानाधीनत्वात्, तस्मानुवर्चमानव्यावर्चमानयोः स्वभावोऽन्यो वक्तव्यः, ननु अनुवृत्तिव्यावृत्तिव्यावर्चा एव स्वभावो, भावत्वेन नान्वर्तनीयत्वात्, नहि स्मृतिः कर्तुः स्वभावो भवति, अनुवृत्तिव्यावृत्त्याश्च स्वभावत्वे लक्षणात्स्वभावस्य मेदो वक्तव्यः, मृदादि-

लक्षणमेदः

॥१५३॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५४॥

रूपता स्वभाव इति चेत्, अत्राप्यभेद इति यदि सादृश्यमुच्यते तद्भेद एव संभवति, सादृश्यस्य तद्वत्त्वमप्युच्यते, ततश्च पदार्थ-
द्वयमेव स्यात्, न त्वेकं द्विरूपमिति, अथैक्यं द्वितीयरूपरहितताऽभेदोऽङ्गीक्रियते कथं तर्हि द्विरूपता?, रूपशब्देन ह्यत्र स्वभा-
वोऽभिधीयते, तस्य चैक्ये कथं द्विरूपता?, विप्रतिषिद्धं ह्येतद् एकस्वभावता द्विरूपता चेति, तदेतत्सर्वमयुक्तं, यतो न द्रव्यव्या-
ययोः प्रत्येकमनुवृत्तिव्यावृत्तिरूपतां प्रतिपद्यामहे, प्रतिनियतस्य द्रव्यपर्यायलक्षणस्य पदार्थद्वयस्य स्वतन्त्रस्य कदाचिदनभ्युपगमात्,
एकमेव हि तद्वस्तु अनुवृत्तिप्राधान्येन विवक्षितं तदेव पर्यायव्यपदेशमासादयति, ततः कथं पदार्थद्वयं स्यात्, नहि घटपटत्व-
द्रव्यपर्यायौ कौचित् स्वतन्त्रौ स्तः, अनुवृत्तिव्यावृत्ती च वस्तुस्वभाव एव युक्तः, तयोरनुवर्तमानव्यावर्तमानाधीनत्वात्, तदेव
वस्तुवर्तते इत्यनुवर्तमानाकारप्राधान्येन विवक्षितमनुवृत्तिरित्युच्यते, न चानुवर्तते एव तद्, अपि तु कथञ्चिद्व्यावर्ततेऽपीति,
व्यावर्तमानाकारप्राधान्येन विवक्षितं तदेव व्यावृत्तिरित्युच्यते इति कथं नानयोर्वस्तुस्वभावता?, भावो हि भवित्राधीनस्तदैव भवति
यदा तद्वस्तुस्वभाव एवायं स्यात्, अन्यथा यद्यनुवृत्तिव्यावृत्ती भिन्ने एव तदा न भावोऽनुवर्तते व्यावर्तते वा तदा, तदपरव-
स्त्वन्तरवत्, समवायादिस्तु सम्बन्धो निराकरिष्यते, न चैवमनुवृत्तिव्यावृत्ती, न ते हि केवले एवास्तां भावत्वेन, भावेन चानुवर्तते,
न ह्येकमेव रूपं सर्वथा परनिरपेक्षं कस्यचिदधीनं नाम, तस्माद्भावधर्मत्वात्कथञ्चिदेतयोस्तत्स्वभावत्वं, अतत्स्वभावत्वे उत्तरत्र धर्म-
धर्मिभावस्य निषेत्स्यमानत्वादिति, न हि स्मृतिरपि स्मर्तुः स्वभावो न भवतीत्यस्ति, कर्तुरेव तद्रूपतया परिणामात्, तद्भेदे तत्स-
र्वरूपताऽनुपपत्तेः, नापि स्मृतिमात्रमेव स्मर्ता, यतो न स्मृतिरेव स्मरति, क्रियारूपत्वादस्याः, आत्मा तु तद्रूपतया परिणमभेदकाने-
कस्वभावतयोऽयमव्यवहारमप्यसंशयं प्रवर्त्तयतीति, अनुवृत्तिव्यावृत्त्योश्च स्वभावत्वेन लक्षणात्, स्वभावस्य भेदस्तदोच्यते यदा वस्तुनो

लक्षणभेदः

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५५॥

लक्षणमस्वभावः प्रकृत्युपगम्यते, तदतत्स्वभावं तत्तस्य लक्षणमेव न भवति, तर्हि पूर्वं लक्षणमेदाद्भेदोऽभिहितो द्रव्यरूपः इह
तु स्वभावामेदादभेद इति वक्तुं न युज्यत इति चेत्, न, अभिप्रायापरिहारात्, यतः स एव वस्तुस्वभावः शबलैकरूपः धर्मः प्राधा-
न्येन विवक्षितो लक्षणव्यपदेशमासादयति, धर्मिरूपताप्राधान्येन च विवक्षितः स्वभावव्यपदेशः, ततो यदेतत्तत्त्वणकुण्डलादि वस्तु-
रूपमुपलभ्यते तत्स्वभावोऽत्राख्यायते, तस्य चेयमेवामेदरूपता यत्र कुण्डलाधाकारान् विद्धा काचित्सुवर्णात्मता, नापि सुवर्णा-
ननुविद्धा काचित् कुण्डलादिरूपताति तन्नैकान्तेनेदमभेदरूपं भेदरूपं वा कदाचिदिष्यते, किन्तु प्रतिपाद्यानुरोधेन कदाचित्कस्यचि-
द्रूपस्य गुणीभावः कस्यचित्प्राधान्यभाव इति कर्मवैचित्र्यं, तन्नेच्छा वैचित्र्यनिबन्धनमिति न किञ्चिदनुपपन्नं, तत एकत्वानेकत्वयो-
र्ययोर्विप्रतिषेधस्तयोर्यत्रैकत्वं तत्र न नानात्वं, यत्र च नानात्वं न तत्रैकत्वमिति युक्तमेव, यत्पुनरेवं शबलरूपमपि प्रतिषिध्यते तन्न
साधु, कानेकात्मनश्चित्रविज्ञानवत्तस्य निषेद्धुमशक्यत्वात् ॥

विज्ञाने स्याद्वादः—अथ विज्ञानं नीलप्रतिच्छायतयोत्पद्यमानं पीतादिप्रतिभासव्यवच्छेदेन प्रतिविशिष्टं ख्याप्यते, न पुनरस्य
स्वभावतो द्वे रूपे स्त इत्युच्यते, तदपि न समीचीनं, यतः केयं नीलप्रतिच्छायता (यया पीतादिप्रतिभासव्यवच्छेदः ?), तस्या विधि-
रूपत्वात्, किंच—नीलाद्यनेकाकारचित्रे वस्तुनि परस्परप्रतिभासनिवार)णादप्यस्य निराकारताऽनुषज्यते, (द्विरूपताभावे) तु पक्षे चित्र-
पटपतङ्गादिविषयं विज्ञानं यदि नीलाकारतयात्पः तर्हि कथं चित्रं वस्तु तेन व्यवस्थाप्येत ? अथ चित्राकारतयात्पः तर्हि पीता-
दिप्रतिभासव्यवच्छेदेन प्रतिविशिष्टं कथं ख्यापयितुं शक्येत ? केवलं चित्राकारतयात्पः आदिनादव्यतिरेकादेकत्वं, नानात्वे वा
तेषां ज्ञाननानात्वप्रसङ्गः, तत्रैकत्वे सति तेषां परस्परपरिहारेण ग्रहणं न स्यात्, भिन्नदेशाः परस्परपरिहारवन्तश्च ते आकाराः संवे-

विज्ञानेऽने-
करूपता

॥१५५॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५६॥

घन्ते तत्कथमेकस्य ते भवेयुः?, आत्मभूताकाराभेदात्प्रत्ययनानात्वमप्ययुक्तं, एकप्रत्ययानुभवे प्रत्ययनानात्वात् नानात्वमप्ययुक्तं भववि-
रुद्धत्वात्, यदि च प्रत्याकारं विज्ञानं मिथेत तत एकसन्ताने प्रतीयमानप्रतिपत्तृभेदप्रसङ्गः, एवं च सति यथा युगपद्बहुभिः प्रतिपत्तृभिः
प्रत्येकमनुभूताः संकलय्य चित्राकारा न प्रतिसन्धीयन्ते स्मर्यन्ते वा तद्वदेकसन्तानेऽपि यावन्त आकारास्तावद्भिः प्रत्याकारनियत-
त्वाद्विज्ञानैर्न सन्धीयेरन्, तस्मात्तच्चित्रस्वभावमेवोपपद्यते, ततो यथा तदेकमनेकाकारं न विरुद्धं तथा किञ्चिद्वाच्यमपीति। अथेत्य-
मात्त, यथा बाह्यं वस्तु चित्रमेकं च विरुद्धं, तत्र श्लोको नीलभागः स्वगिते पीतभागे पीतभागाधिके न केवलः शक्यते द्रष्टुं,
ततो नीलांशे केवले गृह्यमाणे पीतांशस्त्वस्य भागो व्यतिरिच्यते, न श्लोकस्य ग्रहणमग्रहणं चेति युगपदुपपादयितुं शक्यं, तस्माद्ग्र-
हणाग्रहणविरोधोऽपि बाह्यात्मकं चित्रमुपपद्यते, अत एवाह—एकं च चित्रं चेत्येतच्चित्रतरं ततः, विज्ञानं चाचित्रमेव
स्मात्, तथाहि—नीलादयः सर्वे विज्ञानात्मकस्य विज्ञानेऽनुभूयमानेऽनुभूयन्ते, न पुनर्नीलभागे गृह्यमाणेऽनीलभागः शक्यते परि-
त्यक्तुं, एकस्मिन् प्रतिभासमाने सर्वेषामात्मतया प्रतिभासनात्, तस्मात्स्वसंवेदनप्रत्यक्षं न भागविषयं, अपि तु कृत्स्नविपर्ययमिति न
ग्रहणाग्रहणनिमित्तो विरोधः, तथा चोक्तम्—“नीलादिचित्रविज्ञाने, ज्ञानोपाधिभाक्। अशक्यदर्शनस्तं हि, पतत्यर्थे विवेचयन्
॥१॥” अयं वार्त्तिकार्थः—यो नीलादिचित्रज्ञाने प्रतिभासते, कीदृशः?—ज्ञानोपाधिः। नविशेषणो ज्ञानात्मक इतियावत्, स
एकैकः, ‘अनन्यभाक्’ विज्ञानादन्यमर्थं न भजते, बाह्यवस्तुसमवेतो न भवति, ज्ञानात्मभूतत्वात्, अत एव पीतकारविवेकेन केवलो
नीलभागो न शक्यते द्रष्टुं, यद्यपि नीलभागं पीतभागविवेकेन पश्येत् पश्यन्नपि च विवेचयेत् प्रतिपत्ता
पतत्यर्थे, ज्ञानात्मकः प्रतिपत्ता वस्तुन्येव प्रवृत्तो भवति, न त्वात्मभूते, आत्मभूते वा नीलादौ प्रवर्त्तते, न वा कचिदपीति,

विज्ञानेऽने-
करूपता

॥१५६॥

गीतार्थाद-
दिसिद्धिः
॥१५७॥

तदपि न सुन्दरं, स्वसिद्धान्तव्याकोपात्, यथैव हि ग्रहणाग्रहणनिमित्तं विरोधमभ्युपगच्छन्ति भवन्तस्तथा तद्वेशत्वतद्वेशत्वं तदतत्त्व-
भावत्वलक्षणमपि प्रसङ्गसाधनादौ विरोधमभ्युपयन्ति, न ह्यन्यथा नानादेशावस्थितानेकपिण्डसम्बन्धित्वमेकस्य सामान्यादेः शक्यते
निराकर्तुं, अथ यद् यत्र दृष्टं तत्तत्रैव समवेतमिति नैकमनेकवृत्ति संभवति, पिण्डानां परि तापरापरस्वभावत्वात्, एवं तर्हि परस्पर-
परिहारमेवावस्थापयत् नीलादीनामपि नैकत्वं शक्यते वक्तुं, एतेनैतदपि निरस्तं यदुक्तं प्रमाणवार्त्तिकालङ्कारे—‘आद्यत्रादिभिरा-
द्याकारा बुद्धिरेकैव चित्राद्वैतमेवे’ति, यस्यानीलमवस्थापयत् प्रमाणं नीलस्य प्रच्युतिं व्यवच्छिनत्ति, नीलप्रच्युतिमक्षया च नीलपरि-
हारेण पीतमपि व्यवच्छिनत्ति, यदि हि पीतमपि नीलमेष(मिव) प्रभवेत्तदा स्यादेव तादृष्यनियोगतः पीतमपि नीलमेव
सत् प्रत्यक्षसिद्धं, न च नीलात्मना पीतस्य प्रत्यक्षसिद्धता, तत्परिच्छेदे इतराव्यवच्छेदात्, न च परस्परपरिहारवतोरेकत्वमुपपद्यते,
विश्वस्यैकत्वप्रसङ्गात्, तत्कुतो नीलं पीतं भवितुमर्हति?, बुद्धिर्वा चित्रा चित्राभासा, एकवृत्तिद्वेष्टेनां च परस्परपरिहारवतां चित्रा-
काराणामचित्राद्भेदो नानुभवे व्यवस्थापयितरि, प्रथमस्थान एव मतिविभ्रमश्चित्राद्वैतवादिनः प्रज्ञाकरगुप्तस्य यैनैवमपि वक्तुमध्य-
वसितं, न च तच्चित्रम्, अचित्राद्भेदेन व्यवस्थापनासम्भवात्, तदेवं विज्ञानमपि चित्रमेकं न संभवति, अथकानेकरूपव्यवच्छेदेन जात्य-
न्तरात्मकत्वात् चित्रं, अन्यत्रापि समः समाधिः, अथ शक्तिकारजतप्रतिभासवद्भ्रान्तोऽयमाकारः, नन्वाकारमन्तरेण प्रतिकर्म व्य-
वस्था न स्यादित्यभ्युपगमतः सौत्रान्तकस्यैतद्वक्तव्यत्वं, तस्य हि शुक्तिकारजतादिप्रतिभासोऽपि ज्ञानाकारनिबन्धनः, योगा-
चारोऽपि साकारबुद्धिपक्षं कक्षीकुर्वन् कथं भ्रान्तत्वमाकाराणामभिदध्यात्?, निराकारज्ञानवादिनस्तु युक्तमेतत्, केवलं तत्रानुभ-
वविरोधः, तथाहि—यद्ययमाकारो नान्तर्न बहिस्तर्हि कथमनुभूयते?, अथेदमेव मेदसंवेद-भेदे सत्यं मेदे तु भ्रान्तमित्यभिधीयते,

चित्रज्ञान-
सिद्धिः

॥१५७॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५८॥

तर्हि तदेव भ्रान्तमभ्रान्तं चेति तत्रापि कथं विरोधः परिहर्तुं शक्येत?, तदलमनेनापि प्रपञ्चेनेति, एवं द्रव्यपर्याययोः समूर्छित-
त्वाच्चरसिंहवच्छबलरूपवस्तुसिद्धिः, उक्तञ्च—“न नरः सिंहरूपन्वाच सिंहो नररूपतः। प्रज्ञावज्ञातकार्याणां, द्रव्यपर्यायमिश्रता ॥१॥”
अथोच्येत—नरसिंहस्यापि शबलत्वासिद्धिः, स ह्यनेकपरमाणुसङ्घातरूपः, ते च परमाणवः प्रत्येकं नरसिंहरूपा न भवन्ति, ऊर्ध्वभाग-
स्तस्य सिंहरूपोऽधोभागस्तु नररूपः, जात्यन्तरं स एव ततः नरसिंहाभ्यां स्यान्, न शबलरूपः, विचित्रं हि रूपं शबलमुच्यते,
विचित्रता च नानास्वभावता, अनानास्वभावत्वे च एकत्वं कुतः? इति, केवलमनेकत्वे बहुष्वेककार्यं दर्पात्सेनादिवदेकव्यवहारदर्शन-
कृतोऽयं विपर्यासो जडमतीनामिति, तदेतदप्यविचारितरमणीयं, यतः परमाणूनामतीन्द्रियत्वाद्दर्शनविषयता नोपपद्यते, न चा-
गृह्यमाणे दर्शनविषये इमे नीलादयो गुणा ग्रहीतुं शक्यन्ते, तेषां तदायचोपलब्धिकत्वात्, न च नीलादयो न गृह्यन्ते, नीलः
परिस्पन्दते घट इत्यदिष्टत्वात्, इति तस्योत्पत्तेः, परमाणुमात्रे च जगति दर्शनव्यापिनो व्यवहारा विलुप्येरन्, स्यादेतत्—न
वर्यं परमाणुमात्रमभवविषयं प्रतिजानीमहे, किन्तु सञ्चितानेव परमाणून्, सञ्चिता अपि त एवोक्ता ये मनस्कारेन्द्रियसम्बद्धा
अणवः समर्था जायन्ते, न ह्यप्रत्यासीदन्तः सहकारिप्रत्ययाभावा न कारणानतिशयान्ति, मा भूवन् सर्वथैव विषयोपपत्तेरारभ्य
विषयोपकरणे समर्था इति, सर्वदा सामर्थ्ये यत्र तत्र स्थिता एव हेतवः कार्यमुत्पादयेयुः, तस्मादनियतकालं विज्ञानं मा भूत्सर्वदेत्य-
र्थान्तरामिसम्बन्धात्समर्था जायन्ते इत्यमिसन्धाय न्यायवाच्येनाभिहितम्—“अर्थान्तरामिसम्बन्धाज्जायन्ते येऽणवोऽपरे। उक्तास्ते
सञ्चितास्ते हि, निमित्तं ज्ञानजन्मनः ॥१॥” तदत्र निरूप्यते—किं परमाणूनां दर्शनविषयमनेन प्रतिपादयितुमभिप्रेतं? किं वा दर्शन-
हेतुत्वं?, तत्र यदर्थान्तरामिसम्बन्धात्समर्था जायन्ते तदा चक्षुरादय इव ज्ञानमुपजनये, न पुनरमी दर्शनविषयभावमापद्येरन्

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१५९॥

चक्षुरादिवत्, दर्शनविषया वा भवन्तः सर्वे मध्यभागाः परभागाश्च भवेयुः, न श्लोकसामर्थ्यात् । अव्यभिचरितसहभावानां कतिचिदेव प्रत्यक्षा भवन्त्यर्वाचीना नेतर इति प्रमाणेन व्यवस्थापयितुं शक्यं, अथ दर्शनहेतुत्वं न न दर्शनविषयत्वं प्रतिपादयितुमिष्यते, तदयुक्तं, अनुभवविरोधात्, यतः स्थूल एकोऽनेकोऽवयवव्यापी प्रतीयते, अनेकपरमाणुस्थानसमुदायो वाऽनुभूयते, दर्शनहेतुत्वाभ्युपगमे नानुभवितव्यः कश्चिदस्ति, नापि बुद्धेरेवायमाकारस्तत्राप्याकारवादप्रतिषेधात्, तथा चात्मानं परं वा पश्यद्विज्ञानं विज्ञानमेव न भवतीत्यायातमान्ध्यमशेषस्य जगतः, मत्यपि च तथा बुद्धिसंवेदने वैभाषिकस्य बाह्यार्थानुभवविरोधः, एतेनैतदपि प्रत्युक्तं यदाह—को वा विरोधो बहवः सञ्जातिशयाः भवेयुः कारणं बुद्धेः?, यदि नामात्रापि बुद्धिहेतुतामात्राभ्युपगमः? परमाणूनामनुभवाभाव एव दोषः । काश्मीरवैभाषिकास्तु वर्णयन्ति—परमाणव एव समर्था उत्पन्ना निराकारविज्ञानप्रतिभासिनः, ते च यदि प्रत्येकं प्रतिभासेरन् न चैव स्थूलोऽर्थोऽनुभूतः स्यात्, महितास्तु प्रतिभासन्ते, तत्र यद्यपि परमाणूनां न स्थौल्यमस्ति तथाऽप्येकस्मिन् गृह्यमाणे निराकरेण विज्ञानेन इतरेऽप्यपरिमिता गृह्यन्ते, तेषु बहुषु सूक्ष्मेषु गृह्यमाणेष्वनेकपरमाण्वात्मकः स्थूल आकारो दृष्टो भवति, न चासौ दृश्यमानानेकपरमाणुरूपः स्थूलस्वभावः परमाणूनां प्रत्येकमस्ति, ततो न वस्तुधर्मः नीलत्वं तत्, दृश्यमानेषु च बहुषु प्रतिभामते ततः प्रतिभामधर्म इत्याख्यायते, तदेवंरूपपरमाणव एव बहवः स्थूलाकारभाज इति नास्ति वैभाषिकाणां स्थूलानुभवविरोध इति, तदपि न चतुरस्रं, विकल्पानुपपत्तेः, अयं खलु प्रतिभामधर्मो बौद्धोऽभ्युपगन्तव्यो वास्तवो वा?, न बौद्धः स्थूलाकारो निराकारत्वाद्बुद्धेः, न परमाणोः प्रत्येकमभावात्, समुदायस्य भविष्यतीति चेत् नैतदस्ति, समुदायिभ्योऽन्यः समुदाय एकघनरूपो ह्यर्थः स्थूलः शक्यते व्यपदेश्यं, न च परस्परविरोधात् । अतः परमाणुप्रतिभामने एकघनताऽस्ति, अन्तरालस्यापि प्रतिभा-

परमाण्व-
दर्शनं

॥१५९॥

श्रीउत्पादा-
विसिद्धिः
॥१६०॥

सनात्, अथान्तरालं न प्रतिभामते तर्हि न विविक्ताः परमाणवः प्रतिभासिताः स्युः, विविक्तानवभासनेन च विविक्तदेशा गृहीताः स्युः, नाप्येकविज्ञानग्राह्या बहवः परमाणवः स्थूलाकारभाजः प्राग्विज्ञानोत्पत्तेः, स्थूलाकाराभावप्रसङ्गात्, उत्पत्तेः प्रभृति स्वत्वय-
मणुसंयोगादामः कुम्भः अग्निसंयोगाच्च पक्वः स्थूलात्मक एक एवावतिष्ठते, न चैतत्प्रतिभासधर्मत्वे संगच्छेत, तस्माद् यथाप्रति-
भासं स्वहेतुभ्यः स्थूलोऽक्षणास्थायी एकदर्शनविषयः सर्वदृष्टिमाधारणः परमाणुभ्योऽवयवी जायत इति वैभाषिकैस्तावदवश्यमभ्युप-
गन्तव्यं, न पुनरयमिन्द्रिजालप्रकारः प्रकाशधर्म एव, स्यादेतत्, प्रतिभासधर्मानभ्युपगमे भवद्भिरपि रथ्यासु प्रकीर्णकेशकलापः
पललपिण्डो वा कश्चित्स्थूलः कथं शक्येत व्यवस्थापयितुं?, नहीमेऽवयविनो भवद्भिरभ्यनुज्ञाता एव स्थूला भवन्ति), द्रव्यान्त-
रानारम्भात्, नैव दोषः गृह्यमाणपृथक्त्वपरिणामानां, अगृह्यमाणे पृथक्त्वपरिणामे च न प्रत्ययवदस्यापि संयोगेन (एकरूपता व्यव-
स्थापयितुं शक्यते, न चागृह्यमाणेऽपि पृथक्त्वपरिणामे सादृश्येन स्थूलद्रव्यप्रतीतिः) यतो नहि सत्तातीत्यैरेतदवश्यमिति तत्त्व-
नियमः, कथञ्चिद्विजातीयानामपि सादिपरिणामिकसामर्थ्येन कदाचित्तद्भावसिद्धेः, न च शक्यमेतद्वक्तुं यथाऽस्याकमप्ययं स्थूलो-
ऽनुभवो भ्रान्त इति, तस्य हि भ्रान्तत्वे तथाऽप्यक्षानुभवनिवन्धनोऽन्योऽर्थः कश्चिदभ्रान्तोऽङ्गीकर्तव्यो, न ह्यसति जले मरीचिकादौ
जलोल्लेखितया भ्रान्त्याऽपि प्रत्यक्षप्रभृतिः, न च स्थूलानुभवं भ्रान्तं कल्पयद्भिरन्यदभ्रान्तमिन्द्रियविज्ञानं वैभाषिकैः सौत्रान्तिकैर्वा
कल्पयितुं शक्यं, अननुभवात्, न हि शपथशतैरपि विशकलिताः परमाणवः प्रत्यक्षे प्रतिभान्तीति कश्चित्प्रत्येतुं शक्तः, तदभावाद-
नुमानमपि यत्स्थूलं तत्त्वस्मपूर्वकमिति तत्सत्तां(न)माधयति, तस्माद्यत्संनिवेशी स्थूलाकारोऽयं तदस्ति किञ्चिदवयवि द्रव्यं, तच्च
यथाऽस्ति तथोपपादितं प्राक्, तस्माद्भागविषयं प्रत्यक्षं न भवति, अपि तु स्थूलाकारविषयमेव, अत्र प्रयोगः—यद् यत्र न प्रति-

स्थूलाकार-
प्रत्यक्षं

॥१६०॥

उत्पादा-
देसिद्धिः
१२६२॥

त्वेकामिधानपां जतास्ते तथेति सर्वं साधु, एवं शबलरूपं वस्तुनि व्यवस्थापिते एतदपि सर्वं प्रतिक्षिप्तप्रायमवगन्तव्यं, यदुक्तं परै-
र्यथा—“द्रव्यपर्यायत्वाद्, द्वैरूप्यं वस्तुनः किल । तयोरेकान्मकन्वेऽपि, भेदः सञ्ज्ञादिभेदतः ॥१॥ इन्द्रियज्ञाननिर्भासि, वस्तु-
रूपं हि गोचरः । शब्दानां नैव तत्केन, सञ्ज्ञाभेदाद्विमिश्रता ? ॥२॥ परमार्थैकतानन्वे, इत्यादिवचनात्तथा । शब्देनाप्रत्यक्षस्य,
बुद्धावप्रतिभासनात् ॥३॥ अर्थस्य दृष्टाविव तच्छब्दाः कल्पितगोचराः । कल्पितस्यैव तद्भेदाः, सञ्ज्ञाभेदाद्भवेद्यदि ॥४॥ व्यावृ-
त्तिभेदः कश्चिन्स्याद्वस्तुनो न कथञ्चन । सञ्ज्ञाभेदोऽपि नैवान्यो, यतो वचनभेदतः ॥५॥ ततोऽपि कल्पितस्यैव, कथञ्चित्स्याद्विमि-
श्रता । येषां वस्तुवशा वाचोऽनुमितत्वान्प(देष्टव्यपि) ॥६॥ षण्णां वचनभेदादि, चोद्यं तान् प्रति युक्तिमत् । (विवक्षातो भेद ए)व, द्रव्या-
देर्नतु वस्तुनः ॥७॥ अविनाशोऽनुवृत्तिश्च, व्यावृत्तिर्नाश उच्यते । द्रव्याविनाशे पर्याया, नाशिनः किं तदात्मकाः ? ॥८॥ नष्टाः
पर्याया रूपेण, ते च द्रव्यस्वभावतः । किमन्यरूपता तेषां ?, न चेन्नाशस्तथा कथम् ? ॥९॥ द्रव्यात्मनि स्थिते पश्चाद्भवन्तश्च तदा-
त्मकाः । विरुद्धधर्माध्यासेऽपि, केन भूतं च किञ्चन ? ॥१०॥ पर्यायास्तत्र कल्प्यन्ते, भेदरूपं यदीष्यते । मिश्रं पर्यायरूपं हि,
द्रव्यरूपाद्भवेद्यदि ॥११॥ तदैतत्स्यादभेदे तु, नैतत्संगच्छते वचः । एकजातमजातं च, नष्टानष्टं प्रमज्यते ॥१२॥ द्रव्यपर्याययोरे-
कस्वभावोपगमे सति । ततो लक्षणभेदेन, तयोर्नैव विमिश्रता ॥१३॥ कार्यभेदात्स्वभावस्य, तयोर्भेदो भवेद्यदि । स्वभावभेदतो न
स्यादभेदस्तु तथा सति ॥१४॥ स्वभावस्यैव भेदेन, किं भेदश्च कीर्तितः ? नहि पश्चाद्भवन् भेदः, कार्याणां तस्य भेदकः ॥१५॥
स्वभावस्यैव कार्यत्वाभाशहेतोरयोगतः । एकान्तेन विमिश्रे च, ते स्यातां वस्तुनी न च ॥१६॥ तयोः केन विमिश्राम्याममिश्रस्य
विभेदतः । तेषामभेदसिद्ध्यर्थममिश्रो यदि कल्प्यते ॥१७॥ अन्यस्वभावस्यापि तदभेदपरिसिद्धये । कल्पनीयः स्वभावोऽन्यस्तथा

स्थूलाकार-
प्रत्यक्षं

॥१६२॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१६३॥

स्यादनवस्थितिः ॥१७॥ न चानन्तस्वभावत्वमर्थमामर्थ्यभाविनि । ज्ञानेऽवभासते येनास्य तथोपगमो भवेत् ॥१८॥ ऐकान्तिकश्च
भेदः स्यादभिमानिभयोर्यदि । भेद एव विशीर्येत, तदेकाव्यतिरेकतः ॥१९॥ अभेदस्यापरित्यागे, भेदः स्यात् कल्पनाकृतः । तस्या-
वितथभावे वा, स्यादभेदे मृषाऽर्थता ॥२०॥ अन्योऽन्याभावरूपाणामपराभावहेतुकः । एकभावो यतस्तस्याभैकस्य स्याद्विरूपता ॥२१॥
अन्योऽन्याभावरूपाश्च, पर्यायाः स्युर्न भेदिनः । तद्विनाशेऽविनाशि स्यात्, द्रव्यं वा कथमन्यथा ? ॥ २२ ॥ कूटस्थनित्यता द्रव्ये,
भेदेषु क्षणनाशिता । कस्माभेदा ? विरोधाच्चेभ्यते भेदलक्षणम् ॥ २३ ॥ तदिष्टौ किं न सामान्यं, सर्वव्यक्त्यनुयायि च । एकमिष्टं
जनन्या च, जायायाः किं न चैकता ? ॥२४॥ तदेद्यथोदितन्यायाद्भेदाभेदाभ्युपगमे कोपयोगि ?, शब्दाश्च केचिद्वस्तुनस्तथाऽभि-
वेयपरिणामाधीनवृत्तय इत्युक्तं, ततः कथं मञ्जादिभेदात्कल्पितस्येव भेदः स्यादिति ?, रजःपटविभागेऽनुवृत्तिर्व्यावृत्तिश्च नाश
उच्यते तथाऽपि नानुवृत्तिरेकान्तेनानुवृत्तिरेव, अपि तु व्यावृत्तिरपि, व्यावृत्तिरपि नैकान्तेन व्यावृत्तिरेव, अपि त्वनुवृत्तिरपि, पर-
स्परपरिणामवतोरेतयो रूपयोः कदाचिदभावात्, संमूर्छितं हि रूपमनुवृत्तिप्राधान्येन विवक्षितं द्रव्यमित्यभिधीयते, व्यावृत्तिप्राधा-
न्येन विवक्षितं तदेव पर्यायव्यपदेशमामादयतीति तन्न किञ्चित्प्रतिनियतं द्रव्यमस्ति यदविनाशि, नापि प्रतिनियताः केऽपि पर्याया
विनाशिनः, ततो 'द्रव्याविनाशे पर्याया, नाशिनः किं तदात्मका' इत्याद्यमम्बद्धमेव, केन चेदमत्यन्तसुहृदा भवतो निवेदितं यथा
द्रव्यात्मनि स्थिते केऽपि पर्यायाः स्वतन्त्राः पश्चाद्भेदास्तदात्माना भवन्ति ?, न खल्वेवमस्ति, अपि तु तदेव द्रव्यं तथा भवति परि-
णामिस्वभावत्वात्, ततः को नामात्र विरुद्धधर्माध्यामः ?, कान्तेनैकरूपं च तत्सर्वदा नोपलभ्यत इति पर्यायास्तत्र कल्प्यन्ते, ऐका-
न्तिकतन्मानात्वानुपलक्षणाच्च तद्रव्यात्मकास्त इत्युच्यते "एकं जातमजातं च, नष्टानष्टं प्रसज्यते ।" इति स्याद्वादनीत्या द्रव्यपर्या-

स्थूलाकार-
प्रत्वचं

॥१६३॥

तीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१६४॥

ययोरुक्तन्यायेनैकस्वभावतानुपगमे सत्यदूषणमेव, ततो लक्षणभेदेन तयोः कथं न मिश्रता?, कार्यभेदात्स्वभावस्य भेदे तयोस्तदभेदो न स्याद् यदि यथोक्तन्यायेनायं न व्यवस्थाप्येत, अत एव स्वभावस्यैवाभेदेनेत्याद्यनिरूपितामिधानं, न च स्वभावस्याभेदोऽर्थत्वं प्रमाणोपपन्नमिति निर्णीतं, अतः कथमेकान्तेन विमिश्रे ते वस्तुनी स्यातां?, स च—‘तयोः केन विमिश्राभ्यामभिन्नस्याविभेदतः?’ इति हि तदा दूषणं यदा पृथग्बस्तुरूपौ कौचिद्रव्यपर्यायावभ्युपगतौ स्यातां, शब्दलरूपस्य तु तथाभावव्यवस्थायामनवसरमेतत्, अन्योऽन्यावस्थाप्यत(नुन)ये चानवकाशाः, यद्यपि यथा दोषामिसन्धिर्भवेत्तथा नानन्तस्वभावत्वमर्थसामर्थ्यभाविनि विज्ञानेऽवभासते तथाऽपि यथाऽस्माकमभ्युपगमस्तथा तत्तत्रावभासत एव, यद्यवभासमपि प्रमाणयति भवांस्तदा कोऽयमपरः शुष्कतार्किकप्रयासः? ‘ऐकान्तिकस्त्वभेदः स्यादि’त्यादि, अत एवानवकाशं, न चैवं शब्दलरूपे वस्तुनि अभेदस्यापरित्यागेऽपि भेदः कल्पनाकृतो भवितुमर्हति, त एकांतिक्त्वाभावात्, अत एव तादृशस्य तस्य भावेऽपि नाभेदे मृषार्थता, अभेदस्याप्येकान्तेनाभावात्, न चात्यन्तमन्योऽन्याभावरूपा एव पर्यायाः, तद्रव्यात्मकत्वेन तेषामन्योऽन्याभावरूपतायाः कथञ्चिदभावात्, अत एव तेऽपि नात्यन्तभेदिनः, न च तद्विनाशे विनाशि द्रव्यं, विनाशिरूपानुवेधेनैव वस्तुनः परिणामित्वोपपत्तेः, यत एव विरोधो भेदलक्षणं अत एव कूटस्थनित्यता द्रव्ये भेदेषु च क्षणमाशिता च नेष्टा, तथाहि—यदि वस्तु व्यावर्त्तमानमुपलभ्यते तदन्वयेनैकान्तिकेन विरुद्धमिति न कूटस्थनित्यता, तथा तदेव सर्वथा व्यावर्त्तमानमपि नोपलभ्यते, किन्त्वभूतपर्यायतया परिणमदेवेति भेदेषु क्षणनाशितैव नात्यन्तं, सर्वथा तदव्यावृत्त्योपलभ्यमानया सहास्याः सर्वथा क्षणनाशिताया विरोधात्, शब्दलरूपे तु जात्यन्तरात्मके न कश्चिद्विरोधः, यथा चैकं सामान्यं सर्वव्यवस्थायान्वेयायिकादिमिरिष्यते तथा तत्र विरोधः परिहर्तुमशक्य इति कथं तदेष्टव्यं?, यथा तदव्यावृत्तिरभिहितया ‘भीतो भयावि

स्थूलकार-
प्रत्ययं

॥१६४॥

पश्यतीति न्यायमवलम्बानः सन् यद्योक्तन्यायाच्छब्दरूपं वस्तुतत्त्वं न प्रतिपद्यते तस्य जनन्या जायायाश्चैकता, न ह्यसौ जमनी जायाऽभावात्मिकां जायां वा जनन्यभावात्मिकां प्रतिपद्यमर्हति, सदस्ययोः परस्परपरिहारवतोरेकत्राभावात्, भावमात्रमभावमा-
वा तत्त्वं स्यात्, अथ सर्वे भावाः स्वस्वभावव्यवहितयो नात्मानं परेण मिश्रयन्त्येवमित्येते तदेतत् सदस्यद्रूपवस्तुष्यतिरेकेण दुरुप-
पादमित्युपपादितं, उक्तञ्च—“अयमेवेति यो ह्येष, भावे भवति निश्चयः। नैष वस्त्वन्तराभावसंबन्धस्य गमादते ॥१॥ नास्तीत्यपि च संवि-
धिर्न वस्त्वनुगमं विना। ज्ञानं न जायते किञ्चिदुपपद्यमानवर्जितः ॥२॥” एतच्च विवेचयित्वा परस्परव्यभिचयनन्तुमिति जनन्या
जायायाश्च किं नैकताऽस्य?, अथोपाधिमेदेऽपि वस्त्वन्तराभावात् न विरोधोऽत्र, तदेतत् समानमन्यत्रापि, यत्पुनः—“मेदामेदोक्तदो-
षाश्च, तयोरिष्टौ कथं न वा?। प्रत्येकं ये प्रसज्यन्ते, द्वयोर्भावे कथं न ते? ॥१॥” इत्याशङ्क्यं तत्समाहितं “गुडश्चेत् कफहेतुः स्यात्ता-
गरं ॥२॥। प्रत्येकमनयोर्दोषा, नौषधे ते द्वयात्मके ॥१॥” इत्यनेन। यत्तन्नात्रापि प्रतिविहितं—“प्रत्येकं यन्निदानं यत्स्वतो
भिन्नं तदात्मकम्। किं न दृष्टं?, यथा माषः, खिग्धोष्णः कफपित्तकृत् ॥१॥ शक्त्यपेक्षं च यत्कार्यं, गुणमात्रानिबन्धनम्। सर्व-
त्राभावतस्तासां, कस्याचित्किञ्चिदेव हि ॥२॥” इति, तदसाधीयः, यतो गुडनागरे गुडमाधुर्यशक्तिर्नागरतीव्रताशक्त्या प्रति-
हन्यते, नागरतीव्रताशक्तिश्चेतरया, ततः प्रत्येकपक्षेऽप्यपेक्षया तदन्योऽन्यानुबन्धे गुडनागरसंज्ञितं जात्यन्तरं तदुप-
तिष्ठते, नागरतीव्रताशक्त्या च तस्य तज्जन्मा दोषो न भवति, माषे तु खिग्धशक्तिर्नोष्णशक्त्या प्रतिहन्यते, शीतशक्त्यैव विरोधोपल-
म्भादुष्णशक्तेः, एवं खिग्धशक्त्याऽपि नोष्णशक्तिः प्रतिहन्यतुं शक्या, ततो यदि माषः खिग्धोष्णः कफपित्तकृत् स्यात् तदा किमनिष्ट-
मापादयमसाकं?, यतः स्वभावमद्वैतमेतद्वैतव्यवस्थं, न चात्र स्वभावमेद इति, ‘शक्त्यपेक्षं च यत्कार्यं’मितीच्छता माषस्य

वीरत्पादा-
विसिद्धिः
॥१६६॥

कथापिचकुचपलम्य विद्याविधित्येति स्वयमेव ज्ञानाभियोगात्पगतं भवतीति किमसाकमेवमप्यनिष्टमज्ज्ञे ? किञ्च-
“कदुका-रकः पाके, वीर्योष्णश्चित्रको मतः । तद्वहन्तीप्रभावात्, विरेचयति सा नरम् ॥१॥” तथा-“कषायमधुरं ब्राहि, वातघ्नं
सिग्धोष्णं दाडिमं हृद्यं, श्लेष्मपित्ताविरोधि च ॥१॥ किञ्चिदम्लं तु सङ्गाहि, किञ्चिदम्लं मिनत्ति च । यथा कपित्थं
सङ्गाहि, मेदि चामलकं तथा ॥२॥ मूत्रोन्मिश्रा यञ्जितात्मा हरिद्रा, सात्मीकुर्वन् हन्ति मासेन कुष्ठम् । तद्वत्पेयश्चित्रकः श्लेष्म-
पिष्टः, पिप्पल्येव पूर्ववन्मूत्र-क्ता ॥३॥” इत्याद्यभिधीयते विद्वद्भिः, तथा च द्रव्यसत्त्वविचित्रं दृष्टमपलङ्घितमश्वन्यमेव, अथ-
“विरोधसंनिवेदोपस्तज्जन्मा न भवेदपि । सति चर्चयित्वा तु, नानिष्टोऽपि निवर्त्तते ॥१॥” तदपि न साधु, यतः-यद्यैकान्तिकः
कश्चिदमेदो मेदो वा स्यात्तदा तयारेकवत्तत्ताऽऽपादाने तदात्मनो दोषस्य संभवः, यदा त्वेतदीदृशमेव जात्यन्तरं तदैवमसमीक्षित-
मभिधानं कथं न स्यात्परस्वेति, “भागा एव हि भासन्ते, संनिविष्टास्तथा तथा । तद्वान् कश्चित्पुनर्नैव, निर्भागः प्रतिभासते ॥१॥”
इति तु प्रतीतिरिति, केवलभागानां कदाचिदनुपलब्धेः, “अन्योऽन्यत्वात्तदपेक्षाते तथास्वितर्चयः । कर्मणां चापि सामर्थ्यादपि
निर्भागवर्चिनः ॥१॥ यन्निवेशेन ये भावाः, प्राणिनां सुखदुःखदाः । कर्मभिर्जनितस्ते हि, तेभ्य एवाविभागिनः ॥१॥” इति प्रत्य-
क्षोपमानां प्रतिपादयित्वा वचः, भागभागिनोरन्यानन्यत्वमव प्रकाशयदसत्पक्षमेव पुरस्करोति, अत एव-“ते चैकशब्दवाच्याः
स्युः, कथञ्चित्तत्त्वमेदिनः ।” इत्यपि नो नो बाधायै, न च स्वलक्षणज्ञाने शब्दार्थः प्रतिभासते ‘अस्पष्टरूपा गम्यन्ते, शब्देभ्योऽपि त
एव हि । ततः केन सहैषां स्याद्, भिन्नाभिभक्त्यकल्पना ? ॥१॥” इति तु न युक्तं, कथञ्चिच्छब्दस्यैकवस्तुविषयत्वोपपादनात्, न
चैकान्तनिर्विभागस्य कस्यचिदेकान्तिकानेकभिन्नदेशांशयोगिता, ततः-निर्विभागस्य चानेकभिन्नदेशांशयोगिता । कथमिष्टा ? प्रतीते-

श्वलता-
सिद्धिः

॥१६६॥

गीतवादा-
दिसिद्धिः
॥१६७॥

मेदं धनं च सा माविनः पर्यायाः स्वेमानं दधतां अतः येन च न्यते इति तज्ज्ञाः—एकान्तिकावनन्यत्वाद्भेदामेनै तयोर्धुषम् । अन्यो-
ऽन्यथा तयोर्भेदो, नियतो धर्मधर्मिणः ॥१॥ तयोरपि भवेद्भेदो, यदि येनात्मना तयोः । पर्याया द्रव्याभेदेन, यदि भेदस्तदा-
त्मना ॥२॥ भेद एव तथा च स्यान्नैवैकस्य द्विरूपता । द्रव्याभेदाभ्यां, न चान्योऽस्तीह कश्चन ॥ ३ ॥ स्वभावो यन्निमित्तः
स्यात्तयोरेकत्वकल्पना (मिथत्वे तस्य न स्यात्तुतयारेकत्वकल्पना) ॥४॥ ततस्तयोरभेदे हि, स्वात्महानिः प्रसज्यते । तस्य भेदोऽपि
ताभ्यां चेद्यदि येनात्मना च ते ॥५॥ भेद एवाथ तत्रापि, तेभ्योऽन्यः परिकल्प्यते । तेभ्योऽन्यः, प्रसङ्गः पूर्ववद्भवेत् ॥६॥
धर्मित्वं त्वंत(तस्य नैव)स्यात्, तस्यैवैकत्वम् । न चैवं गम्यते तेन, वादोऽयं जात्मकल्पित ॥७॥” इति यदुक्तं तदपि सर्वमन-
वसरमेव, जात्यन्तरात्मकभेदाभेदाभ्युपगमात्, अत एवोक्तम्—“नाभेदो भेदरहितो, भेदो वाऽभेदवर्जितः । केवलोऽस्ति यतस्तेन,
कुतस्तत्र विकल्पनम् ? ॥१॥ येनाकारेण भेदः किं, तेनासावेव किं द्वयम् ? । असत्त्वात्केवलस्येह, सतश्च कथितत्वतः ॥२॥ ततश्च
तत्प्रमाणेन, गम्यते शुभयात्मकम् । अतोऽपि जातिमात्रं तद-भेदादे दूषणम् ॥ ३ ॥ एवं शुभयदोषादिदोषा अपि न दूषणम् ।
सन्ध्याभेदादभेदः, भेदाभेदप्रसिद्धितः ॥४॥ एवं शबलरूपेऽसिन्, व्यावृत्त्यनुगमावपि । शबलरूपेऽसिन्, तथोऽनुभवसु-
स्थितौ ॥५॥ इत्थं प्रमाणसिद्धेऽसिन्, तस्यैवैकत्वम् नृणाम् । व्यसनं धीजडत्वं वा, प्रकाशयति केवलम् ॥६॥” तदेवमलं दुर्मति-
स्य तेष्वल्पादरेणोत । इहान्वयविचारादभेद एव यद्यपि प्रस्तुतः तथाऽपि जात्यन्तररूपं तं प्रकाशयितुं भेदोऽपि निरूपित इति
तस्माच्छबलरूपभावादनेकान्तसिद्धिः, एवमनभ्युपगमे त्वनेकदोषोपनितपातसम्भवः, आह च—

सुखदुःखानि सम्बन्धो, युज्यते कथमन्यथा ? । व्यर्थः भ्रमस्ततोऽन्येषां, दुस्तर्काकुलचेतसाम् ॥२४॥

शबलवा-
सिद्धिः

॥१६७॥

जीवत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१६८॥

यदि सुखदुःखादिसम्बन्धः कथं युज्यते ? तस्य तत्परिणामव्यतिरेकेणान्यस्यासम्भाव्यमानत्वात्, तथाहि-
यदाऽऽत्मा तत्पर्यायरूपतया परिणमति तदा ते तस्य युक्ताः, यदा त्वयं कूटस्थनियतामाविभ्रदेवास्ते तदा तदन्यात्मन इव ते तस्य
न स्युः, प्रयोगः-यः सुखादिरूपेण न परिणमति न तस्य सुखादयः, यथा विवक्षितादात्मनोऽन्यस्य, न परिणमति च तद्वत्तयाऽ-
मिमत् आत्मा सुखादिरूपेणेति व्यापकानुपलब्धिः, ननु यदि तद्वत्परिणामेन व्याप्तास्ते कदाचिदुपलभ्येरन् तदा तन्निवृत्तौ ते
तस्य निवर्त्तेरन्, न चैतदस्ति, तत्कथमेतत्साधनं साधीयः ? एतदसत्, यतः सुखदुःखादिकाले किञ्चिद् ग्रहोपपातायात्मनः कथ-
ञ्चिदात्मभूतमुपजायते न वा ? यदि जायते सिद्धः परिणामः, न जायते चेन्नाकाशादेरात्मान्तराद्वा आत्मीयपूर्वावस्थातो वाऽस्य
विशेष इति यथैव तैकस्वभावान्यतमाकालमपि तथैव स्यात्, तथाहि-सुखं दुःखं चेति विकाराविमौ नित्यस्यात्मनो न संभवतः,
अथोच्येत-नित्यस्य हि स्वरूपान्तरात्पादो विकारो नेष्यते, गुणनिवृत्तिर्णान्तरात्पादश्चाविरुद्ध एव, तदत्रापि वाच्यं,
नित्यस्य सुखदुःखाभ्यां किं क्रियते ? स्वविषयोऽनुभव इति चेत् नन्वेकान्तेनाविचलितैकस्वभावस्याकाशादेरिवानुभवोऽपि कथमिति
चिन्तं, किञ्च-अनुभवे सत्यप्यस्यातेशयानतिशयरहितस्य क उपकारः ? तथा च सति सत्यप्यसिन् सुखदुःखभावतुल्यमप्य-
वमिति धर्मधर्मिणोः कथञ्चित्स्वरूपामेद एवेति निर्णेप्यामः ।

समवायसम्बन्धः-समवायस्तत्सम्बन्ध इत्यपि वार्त्तं, समवायप्रमाणमात्रात्, प्रमाणमन्तरेण प्रमेयव्यवस्थाप्यते,
यदि हि समवायप्रमाणं किमपि प्रमाणं भवेत् तदैते सुखादयो गुणा मित्रा अपि सन्तः कञ्चित्सम्बन्धत्वेन व्यवस्थाप्यं
कथमेवमपि, न चैतदस्ति, तथाहि-तद्वाहकं प्रत्यक्षं वा भवेद् अनुमानं वा ? न तावत्प्रत्यक्षं, यत 'न्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञान-

अने-
कान्तात्
सुखादि

॥१६८॥

भीउत्पादा
दिसिद्धिः
॥१७०॥

चितेहप्रत्ययत्वात्, यो योऽबाधितेहप्रत्ययः स स सम्बन्धनिबन्धनः, यथेह कुण्डे दधीति प्रत्ययः, तथा चेह तन्तुषु पट इति प्रत्ययः, तस्मात्सम्बन्धनिबन्धनः, इह ग्रामे वृक्षा इति भ्रान्तप्रत्ययनिराकरणार्थमबाधितप्रमाणं, तथा सामान्येन सम्बन्धनिबन्धनत्वे साध्ये नान्वयवदः, सामर्थ्याच्च विशेषसिद्धिरिति, एतदप्यसत्, एवंविधानां कल्पनाज्ञानानां वस्तुव्यवस्थापकत्वायोमात्, न ह्यसंबद्ध-
लिङ्गादुदयतामनुमानानां प्रामाण्यमुपपत्तिमत्, अन्यथा स इयामस्तत्पुत्रत्वात् प्रत्यक्षोपलक्ष्यमाण(तदन्य)पुत्रवदित्यादेरपि प्रामाण्यं स्यात्, बाधितत्वाच्चेति चेत् अत्र किं न बाधा?, काऽसौ? इति चेत्, इयमेव यदनियमतो लिङ्गादुत्पत्तिरिति, तथाहि-समवाये-
ऽपि इह समवायिषु समवाय इति प्रत्ययः प्रवर्तते, न चात्र (विशेषणविशेष्यभावः समवायनिबन्धनः, समवायिषु सात्) गुण्यतया-
ऽभिभवादिशेषा-पलक्षणात्, किञ्च-वृक्षे ज्ञात्वा पटे तन्तव इति लोके प्रत्ययः प्रवर्तमानः सः, न पुनर्यथा भवताऽभिधीयते तच्चेति
लोकबाधोऽत्र, अत एवोक्तं-“न धर्मधर्मित्वमतीव भेदे, वृक्ष्याऽस्ति चेन्न त्रितयं चकास्ति । इहेदमित्यस्ति मतिश्च वृक्षौ, न गौणभेदो-
ऽपि च लोकबाधः ॥१॥” प्रत्यक्षादनुमानातिरिक्तमपरमपि प्रमाणान्तरं यद्यप्यस्ति तथाऽपि तदपि समवायं साधयितुमसमर्थं, यतो
प्रतिपत्तौ सत्यामागमाच्च तावत् परित्राणं, उपमानं तु सादृश्यमात्रनियतं, अर्थापत्त्यादि तु वैशेषिकैर्नैयायिकैर्वा नाम्युपगतं, तच्च
किञ्चित्समवायग्राहकं प्रमाणमिति, अपि च-अयुतसिद्धानामाधेयाधारभूतानामिहेति प्रत्ययबहेतुर्यः सम्बन्धः स समवाय इति समवाय-
स्वरूपमुपवर्णितं, अत्रायुतसिद्धिर्देशैकत्वेन कालैकत्वेन रूपैकत्वेन वा?, न तावदेशैकत्वेन, नहि य एव तन्तुनां देशः स एव पट-
स्यापि तथाऽस्ति, तन्तवः स्वारम्भकेष्वंशेषु व्यवस्थिताः पटस्तु तेष्विति कथं देशैकत्वम्?, आकाशैकत्वे सर्वेषामेकदेशत्वं स्यात्,
न च तदेकदेशत्वेनैकदेशत्वं, निर्देशत्वाच्चमसः कल्पितास्त च त इति चेत् तर्हि कल्पनातो वस्तुव्यवस्था?, नापि कालैकत्वेन, नहि

सम्बन्ध-
निरासः

॥१७०॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१७१॥

य एव तन्तूनां कालः स एव पटस्यापि, कार्यकारणभावाभावप्रसङ्गात्, कारणेन हि कार्यस्य समानकालत्वमन्यतः सिद्धस्य स्यात्, ततः किं सिद्धोपस्थापिना कारणेन?, रूपैकत्वे तु किं कुत्र समवेतु?, ननु युतसिद्धिर्नाम उभयोरपि सम्बन्धिनोः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं, सा ययोर्नास्ति तावद्युतसिद्धौ, तयोः सम्बन्धः समवायः, यथा तन्तुपटयोः, यद्यपि तन्तवः पटव्यतिरिक्ताः षटे न समवयन्ति तथाऽप्युभयोः परस्परपरिहारेण पृथगाश्रयाश्रयित्वं नास्ति, पटस्य तन्तुष्वेवाश्रयित्वात्, तथा च स्रति सम्बन्धो नानुपपन्नः, स्वरूपभेदस्य सम्भवात्, मिश्रयोश्च परस्परोपश्लेषस्य दहनायस्त्रिण्डयोरिव विना सम्बन्धेन सम्भवात्, इयांस्तु विशेषो-
वहिरुत्पद्य पश्चादयस्त्रिण्डेन सह संबध्यते, इह तु स्वकारणसामर्थ्यादुपजायमानमेव तत्र संबध्यते, यथा छिदिक्रिया छेदेनेति, एत-
दपि सर्वमसारं, यतो न तन्त्वाद्याश्रयात्यन्तव्यतिरिक्तं पटादिरूपमनुभूयते, किन्तु तदेव कारणं तथा भूयत इति तथा परिणाम
एवास्य समवायः समुपतिष्ठते, तथा आधाराधेयभावोऽपि नित्यैकान्ते न समस्ति, तथाहि—उपकार्योपकारकभावे सत्येवाधाराधेयभावः
स्यात् यद्वा तदभावेऽपि?, न तावत्पूर्वः पक्षः, न हि नित्यमप्रच्युतानुत्पन्नस्त्रिरैकरूपं कदाचिदुपकारकं युक्तं, तत्स्वभावताहानेः।

वैगतात्मवादनिरासः—भवतु वा यथा कथञ्चिदिदं तथाऽपि यत्रैक आत्मा तत्रात्मान्तराणामपि विद्यमानत्वात् तेषामपि
स कथं न स्यात्?, यथा श्लेकेनात्मना सुखादीनामुपजायते इत्यादि तदेष्ववर्तिमिरात्मान्तरैरपि, आधाराधेयभावोऽपि बाह्यो विवक्षि-
तात्मापेक्षया तादृशस्तदात्मापेक्षयाऽपि विद्यत एव, अभिव्यापकाधारस्य तत्रापि निवर्तयितुमशक्यत्वात्, अथ ये येन संवेद्यन्ते ते
तत्सम्बन्धिनः भवन्ति, तत्संवेदनं चैकार्थसमवायिविज्ञानवशात्, तथाहि—यस्मिन्नात्मनि सुखादयः समवेतास्तदात्मसमवेतमेवात्म-
मनःसंनिकर्षणं तद्विषयं संवेदनं उपजायते, तदप्यसत्, समवायस्यैव दुःस्थितत्वात्, किञ्च—कूटस्थनित्यस्य प्राग्विद्यस्य मन-

आत्मसर्व-
वर्ति-
निरासः

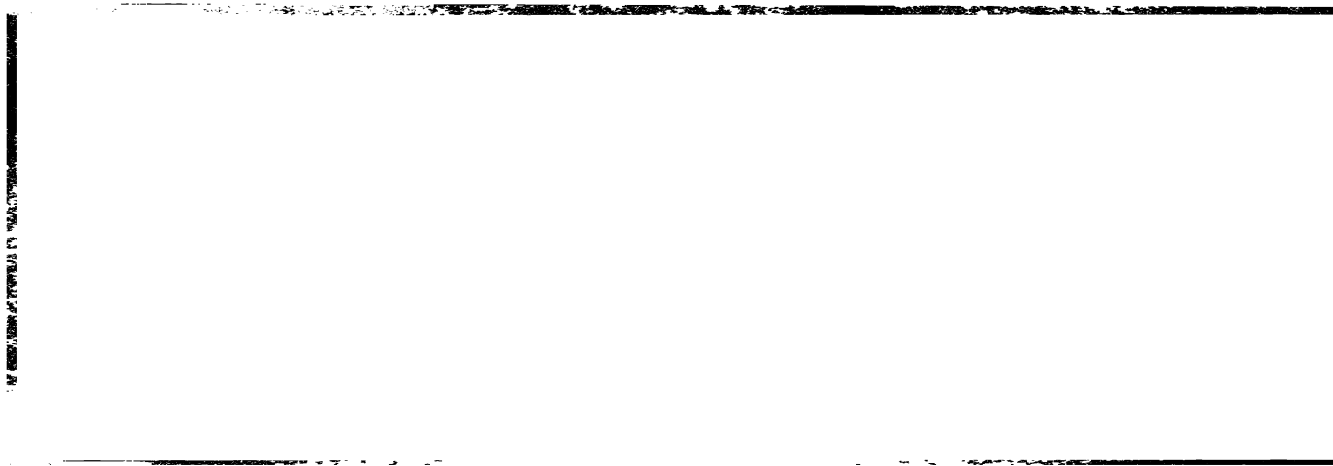
भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१७२॥

साधपि संबन्धो न संभवति, तथाहि—यदेसंयुक्तं रूपं तत्र मनसा संयुज्यते, यथा चक्षुरादी, असं-
ख्यमात्रनि-
संयुक्तासंयुक्तयो रूपयोः परस्परपरिहारेणावस्थानात्, अथैकरूपस्य न रूपद्वयमिति सर्वदेव संयुक्त एवाव-
मिष्यते तर्हि संबोध एवायं न भवेत्, तस्याप्राप्तप्राप्तिरूपत्वात्, किञ्च—दिमादिभिर्पि मनःसंबन्धः किं न भवति १, अमात्मरू-
पत्वादिति चेत्, ननु सर्वव्यापित्वे सत्त्वमित्यत्वे महत्त्वे च सति कथमयं दिमानः—अवमात्माऽमात्मा चायमिति, यस्य मनास-
म्वन्धः स आत्मा तदन्योऽनात्मेति चेत्, न, इतरेतराश्रयप्रसङ्गात्, सत्यात्मत्वे मनःसम्बन्धः, सति मनःसम्बन्धे चात्मैति, सत्त्व-
सम्बन्धेनात्मा तदन्योऽनात्मेति यथमिधीयते तदा क्षरीरसम्बन्धीऽध्यात्मप्राप्तिरिति किं न भवति १, अमात्मरूपत्वादित्युत्तरे कदेव
हुहसमिचरेसराश्रय-
प्राप्तिरिति चेत्, किञ्च—आत्मास्तराणामपि तत्र भावात्तत्त्वम्वन्धवि तर्हि न भवेत्, अथ यत्नैवाहृतेनोपभोगाय
तदुत्पादितं तेनैव संबध्यते, ननु तददृष्टमपि सर्वसम्बन्धि किं न भवति १, सर्वैकरक्षादिति चेत् कथं न कुर्वन्ति १, मनोऽमिसन्धेरमा-
वात्, मन्ध्र-
संयुक्तस्यैकस्मिन् रूपत्वादात्मनामेकस्य मनोऽसिन्धिरन्यस्योत्ते न युज्यते, एतेन यत्केनचिदुक्तं—‘सर्वेषामात्मनां
संबन्धेनैव सर्वसम्बन्धेऽपि न साधारणो भोगः, यस्य कर्मणा यच्छरीरमारब्धं तस्यैव तद्भोगायतनं, न सर्वस्य, कर्मापि यस्य क्षी-
रेण कृतं तस्यैव तद्भवति, न परस्य. एवं क्षीरान्तरनियमः कर्मान्तरनियमादित्यनादि’रिति तत्प्रसङ्गः, उक्तवद्विरोधादिः, यमि-
च-
नानामात्मविशेषे नानामात्मन्तोऽप्येदी भुक्तिरिति भवता न्यावर्ण्यते, ते च विद्वत्सुखेन्द्रियप्रयत्नसंस्कारयथावर्ण्यते
नानामात्मविशेषे नानामात्मन्तोऽप्येदी भुक्तिरिति भवता न्यावर्ण्यते, ते च विद्वत्सुखेन्द्रियप्रयत्नसंस्कारयथावर्ण्यते
नानामात्मविशेषे नानामात्मन्तोऽप्येदी भुक्तिरिति भवता न्यावर्ण्यते, ते च विद्वत्सुखेन्द्रियप्रयत्नसंस्कारयथावर्ण्यते
नानामात्मविशेषे नानामात्मन्तोऽप्येदी भुक्तिरिति भवता न्यावर्ण्यते, ते च विद्वत्सुखेन्द्रियप्रयत्नसंस्कारयथावर्ण्यते

आत्मसुखं
भवेत्-
निरासः

॥१७३॥

[illegible]

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१७७॥

स्यादिति विपर्यये बाधकं प्रमाणं, तदेतदसत्, यत एव मेदवद्भिः सद्भिर्मवद्भिः किमेकान्तमेदो धर्मधर्मिणोः प्रतिपादयितुमिष्टः ? किं वा कथञ्चिद्भेदः ? न तावत्प्रथमः पक्षः, एकान्तमेदे सम्बन्धानुपपत्तेः, यत एव हि धर्मधर्मिणोर्भेदाभेदस्तत एव धर्मा विद्यन्ते यस्मात्सौ धर्माति व्युत्पत्तिः, नन्वेकान्तमेदेऽपि दण्डयुक्ते देवदत्ते दृष्टः संयोगादिव्यवहार इति चेत्, न, तत्रापि देव-
दत्तस्य तद्रूपतया परिणामात्, न खलु तद्रूपपरिणामादपरस्तयोरपि कश्चित्संयोग इति प्रतिपादितं, न च धर्मधर्मिणोः संयोगलक्षणः सम्बन्धः परैरिष्यते, समवायस्तु प्रागपास्तः, किञ्च-समवायात् धर्मा धर्मिणि वर्चन्ते वा न वा ? यदि न वर्चन्ते तदा कस्तयो-
र्धर्मधर्मिभावः ? तेषां तत्र समवाय एव तद्वृत्तिरिति चेत्तर्हि यद्येवादित्यत्वाद्यो धर्माः शब्दादिषु धर्मिषु वर्चन्ते तथैवात्मादिष्वपि वर्चन्ते, य एव अनित्यत्वादिशब्दादिना समवायो यद्वशात्तत्रैव स वर्चते स एव नित्यामिमतेष्वपि, तस्यैकत्वेनोपगमात्, इत्या-
त्मादेरप्यनित्यत्वं केन निवार्यते ? किञ्च-समवायोऽपि पदार्थान्तरभूतो यदि भूतस्तथाऽपि परस्परमसम्बद्धमिदं धर्मधर्मिसमवाय-
लक्षणं यदा परिणामादिव्यवहारो घटपटश्चकटवत् इति तद्वशादपि न धर्मधर्मिभावव्यवस्था, प्रयोगः-यद्यदसंश्लिष्टं न तत्तयोर्धर्मधर्मिभाव-
व्यवस्थानिवन्धनं यथा घटः कटपटयोः, असंश्लिष्टश्च समवायः समवायिम्यामिति व्यापका-पलब्धिः, ननु समवायो भवद्भिरभ्युप-
गम्यते वा न वा ? यद्यभ्युपगम्यते तदा कथं स प्राक् प्रतिषिद्धः ? अथ नाभ्युपगम्यते तर्ह्ययमाश्रयासिद्धो हेतुः, नैतदस्ति, यतः
प्रसङ्गसाधनमेतत्, परप्रसिद्धव्याप्तिकेन साधनेन परस्मैवानिष्टापादनं च प्रसङ्गसाधनं, तथा ह्येवमुच्यते भवता-तावदसंश्लिष्टश्चरीराणां
घटादीनां न धर्मधर्मिभावव्यवस्थानिवन्धनत्वमिष्यते, ततः समवायोऽपि यद्यसंश्लिष्ट इष्यते तदा तद्व्यवस्थानिवन्धनं नैष्टव्यः, ननु
यदि सम्बन्धे सति धर्मधर्मिभावव्यवस्था कदाचिदुपलब्धा भवेत् तदैवं प्रसङ्गसाधनं साधीयः स्यात्, अनुपलब्धे तु सम्बन्धे

मेदामेद-
सिद्धिः

॥१७७॥

गीतत्वादा
दिसिद्धिः
॥१७८॥

धर्मधर्मिणात्प्रत्यक्षान्यापकः कथं कल्पयितुं शक्येत ? तदेतदसत्, यतो भेदाविशेषेऽपि विहितव्यवस्थानिवन्धनमपरं नेति न तदाविहितप्रत्यासत्तिमन्तरेण संभवति, प्रत्यासत्तिश्च यद्युपकार्योपकारादिरूपा काचिदिष्यते तदा तद्भावपरिणामव्यतिरेकेणास्या अन्यस्या असम्भवात् स एव पदार्थस्तेन तेन रूपेण परिणमन् स्वपर्यायात्मना धर्मः स्वद्रव्यात्मना च धर्मीति सिद्धः तादात्म्य-
लक्षणसम्बन्धे सति धर्मधर्मिभावः, यत्र तु तयोः स्वरूपं न संश्लिष्यते तदपरं तद्भावनिबन्धनं तत्र स न स्यादिति, अथ भेदाभेद-
दोषभवात्स्वसंश्लेषस्तयोर्नेष्यते, समवायस्तु तद्व्यवस्थानिवन्धनं तत्संश्लिष्ट इष्यते, तर्हि किमसौ स्वयमेव ताभ्यां संश्लिष्यते
सम्बन्धान्तरवशाद्वा ? न तावत् स्वयं, स्वात्मनि क्रियाविरोधाभ्युपगमाद्, अन्यथा ज्ञानस्यापि स्वपरप्रकाशकत्वप्रसङ्गात् धर्मधर्मिणो-
रपि स्वयं संश्लेषप्रसङ्गाच्च, तथाहि—असौ भिन्नोऽपि यदि ताभ्यां स्वयं संश्लिष्यते तदा तावेव स्वयं किं न संश्लिष्यतः ? अथ
विचित्राः पदार्थशक्तयस्तथाहि—शर्करा स्वयमेव मधुरा वस्त्वन्तरं तु तया मधुरं क्रियत इति, तद्वदत्रापि समवायः स्वयं संश्लिष्यति
वस्त्वन्तरं तु तद्वलादिति, तदसत्, यतो माधुर्यं शर्करादेः स्वरूपं ततस्तद्वस्त्वन्तरनिरपेक्षं स्वयमेव तथा भवतु, वस्त्वन्तरं माधु-
र्यपरिणामस्तदपेक्ष इति तेन स क्रियतां, इह तु संश्लेषरूपरूपतैव न समवायस्य रूपं, तस्यातद्धर्मत्वात्, तथाहि—सिद्धः सन् केनापि
रूपेण समवायः ताभ्यां संश्लिष्येत, ततः कथं संश्लेष एवास्य स्वरूपं भवितुमर्हति ? स्वपरसंश्लेषजननस्वभावः समवाय
इति चेत् तदसत्, यतो यदि न स्वसंश्लेषजननस्वभावस्तदा स्वयं संश्लिष्येत्, तद्वशाच्च परे संश्लिष्येताम्, अथासौ स्वयं संश्लिष्यति
परं च संश्लेषयति तर्हि तौ समवायिनौ स्वयं संश्लिष्यतो वा न वा ? यदि न कथं समवायस्य प्रयोक्तृत्वं ? अथ संश्लिष्यतः
किमनेनान्तर्गता स्वयमेव संश्लिष्यतं, तदपेक्षस्तयोः संश्लेष इति चेत् अस्य समवायिभ्यां संश्लेषः किमपेक्षः ? ननुक्तं स्वरूपा-

भेदाभेद-
सिद्धिः

॥१७८॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१७९॥

पेक्षः, ननु संश्लिष्यमाणं स्वरूपं समवायिनोरप्यस्ति ततस्तयोः स स्वरूपापेक्षः किमिति नेष्टः?, अथ तादृशे स्वरूपे सत्यपि तौ प्रयोजकमन्तरेणापि संश्लिष्यति, समवायिनोरेव स तादृशोऽभ्युपगम्यते, किमनयाऽदृष्टवस्तुपरिकल्पनकष्टपिष्टिकया?, एवमपि भवतु, तथाऽपि सिद्धो धर्मधर्मिणोः स्वभावमेद इति चेत् न सिद्धः, यतस्तयोस्तत्त्वभावत्वे कश्चिदुपप्लेखलक्षणो धर्मोऽस्ति न वा?, यदि नास्ति तदा तदेवेदमश्लिष्टं वस्तुद्वयमिति कथं धर्मधर्मिभावस्तत्त्वभावत्वं वा तयोः परिकल्प्यते?, अथास्ति स तयोरभि-
मिन्नो वा?, यद्यभिन्नस्तदा तदेवेदमश्लिष्टं वस्तुद्वयमिति तथैव धर्मधर्मिभावः, अथ मिन्नस्तदा सोऽपि तयोः सम्बद्धः किं वाऽस-
म्बद्धः? इत्यादि तदेवावर्त्तते, प्रतिनियतधर्मिधर्मस्वभावस्तत्त्वसम्बद्ध इति चेत् तथाहि—तस्यैव धर्मिणः स स्वभावो येन तद्धर्मपेक्षया
त एव धर्मा भवन्ति, तदेतदप्यविचारितरमणीयं, यतोऽयमपि तद्धर्मस्तदात्मा वा?, यदि धर्मस्तदा पूर्वं एव प्रसङ्गः, अथ तदात्मा
तदा घटपटवत् स्वतन्त्रं पदार्थद्वयमेव स्यात् कोऽपरस्तत्र धर्मधर्मिभावः?, नहि स्वस्वभावमग्नयोरुपकारयोपकारकभावादिसम्बन्धव्यति-
रेकेणैव पदार्थयोर्धर्मधर्मिभावोऽतिप्रसङ्गात्, अथैको धर्मा अनेकधर्मोपकारकशक्तिसम्पन्नस्ततस्तानसावुपकरोतीति सिध्यति धर्म-
धर्मिभावः, नैतदपि चारु, यतः शक्तयस्ततो मिन्नाः किं वाऽमिन्नाः?, यद्यमिन्नास्तदुपकारिका अपरास्तत्र शक्तयः परिकल्पनीयाः,
तथा चानवस्था तदवस्थैव, किञ्च—यद्यनित्यत्वादयो धर्माः शब्दादेर्धर्मिणो व्यतिरिक्तास्तदा शब्दादिवस्तुन एवात्मानमस्थायिनं न
कश्चित्प्रतिपद्येत, प्रतिपत्ता च तदात्मानमेव तथा प्रतिपद्यते, तदनुरूपा(त्माऽभावे तत्स्थायिरूपाभावात् किं स्वरूपमभिसंधाय प्रव-
र्त्तत?) नित्यशब्दादिकमाशङ्कमानः किमनित्यताविचारं प्रत्याहिता (दरः?) मिन्नायां चानित्यतायाम(सि)न् सानयोः तत्रैतत्प्रव-
र्त्ततां, किमनित्यशब्दात्मनि?, तदन्तरेण प्रवृत्तेरिति चेत् किमनेन व्यवधिना?, वरमव्यवहितैव प्रतिपत्तिरस्तु, तेनैवार्थित्वात्, अतो

मेदावेद-
सिद्धिः

॥१७९॥

उत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१८०॥

यथेकान्तिः धर्मधर्मिणोर्मेदं साधयितुमनुमानं तदाऽसिद्धो हेतुः, शब्दादिधर्मिस्वरूपव्यतिरेकेण कृतकानित्यत्वादिधर्माणामप्रतिमा-
सनाच्छब्दस्यैव कृतकानित्यादिरूपेण प्रतीतेः, कथञ्चिद्भेदप्रतिभासस्तु धर्मधर्मिणोरस्ति, स च कथञ्चिद्भेदमेव गमयतीति नैकान्त-
मेदे धर्मधर्मिभाव इति, एकान्तामेदेऽपि धर्ममात्रं वा भवेत् धर्मिमात्रं वा भवेत्, इतरेतराव्यतिरेकादितरेतरस्वरूपवत्, ततस्तत्रापि
कथं धर्मधर्मिभावः?, किञ्च-एकान्तामेदे यदेव साध्यधर्मस्य स्वरूपं साधनधर्मस्यापि तदेव, ततः कृतकत्वादौ साध्ये हेतुत्वं न स्यात्,
अपि कथञ्चिद्भेदप्रतिभासस्तु धर्मधर्मिणोरस्ति, ननु व्यतिरेकपक्षेऽपि य एवाभूत्वा भवनधर्माऽस्थिररूपो भावस्तत्रैव कृतकत्वादयो धर्मा वर्तन्ते
इति व्यवस्थाप्यते, तथा च सैवाभूत्वा भवनस्वभावता भूतस्य चास्थिरस्वभावता तद्विपरीतरूपसमारोपव्यवच्छेदविषयायाः कल्पनाबुद्धे-
र्निबन्धनं किं नेष्यते?, तथैव परमार्थामेदवतोर्धर्मयोर्धर्मिणि प्रवृत्तेः किमन्तर्गडुना कृतकत्वादिना व्यतिरेकवतोपगतेन?, तथाहि-न
सत्तामात्रेण कृतकत्वादिना धर्माः साध्यव्यतिरेकनिबन्धनं, सदा संनिहितत्वेनानवरतप्रतीतिप्रसङ्गात्, किन्तु विकल्पप्रतिभासिन
एव, स च विकल्पः स्वप्रतिभासिनमेवाकारं बहिरूपतयाऽध्यवसितमनुसरन् कृतकानित्यतादिरूपतां वस्तुनः प्रतिपद्यते, परमार्थतो-
ऽसंस्पृशेऽपि तद्रूपस्य परम्परया तदुपादानत्वाद्, व्यतिरिक्तास्तु धर्मास्तदुत्पत्तिनिमित्तमात्रतया परिकल्प्यन्ते, तद्वरं यदेव कल्प-
नानिबन्धनं तदेव तथाविधविकल्पप्रसवनिमित्तमस्तु, तस्यावश्यमभ्युपगमनीयत्वात्, तस्यात्परमार्थतो वस्त्वमेदेऽपि व्यावृत्तिमेदमा-
श्रित्य धर्मधर्मिभावादिव्यवस्थेति, तदेतदप्यसत्, यतो भावस्याभूत्वा भवनस्वभावता भूतस्य चास्थिरस्वभावता काचिद्विद्यते वा न
वा?, यदि न विद्यते तदा तद्विपरीतव्यवच्छेदविषयायाः कल्पनाबुद्धेः कथं निबन्धनं?, न ह्यसच्छविषाणं काचनपि
विद्यमानमिति मलं, तस्यापि वस्तुप्रसङ्गात्, अथ विद्यते तर्हि येयमभूत्वा भवनस्वभावता भूतस्य चास्थिरस्वभावता सैव कृतक-

मेदाभेद-
सिद्धिः

॥१८०॥

तत्त्वमित्यादिपक्षमापि प्रतिपद्येत, तथा च तद्वक्तृकमित्यादिरूपमपि स्यात्, न त्वसु विकल्पस्य परमावर्तित्वमपि कथिदपरो विद्येः
 हेतुस्ति चेत् तत्त्वकमानित्यं च भवति, न पुनरकृतकं नित्यं चेति, अथ कृतकत्वादिविकल्पः परंपरया तदुपादान इति कृतक-
 नित्यं च तत्त्वस्याप्यत तर्कितं तत्त्वतस्तत्र कृतकं नाप्यनित्यं ?, एवमिति चेत् मुख्यवस्थितं वस्तुनः क्षणिकत्वं, अथ वस्तु कृतका-
 निष्ठा स्वभावमस्ति, ननु कृतकत्वमनित्यत्वं वा नाम गुणरूपं किमपि तत्र संबद्धमित्यभिदृष्टः सिद्धा तर्हि कथञ्चिदनेकस्वभावा-
 त्त्वम्, कथमन्यथा विकल्पपरम्परयाऽपि तदुपादानस्तथा भवितुमुत्सहेत्, तथाहि—यदा प्रत्यक्षमेव वस्तु कृतकमित्यपीत्यादि-
 भावाभ्यासितं प्रतिपद्यते तथाऽवभासेन ततस्तत्र चित्ररूपा विकल्पाः ततो ० प्रतिपद्यतेः कृतकत्वादयो धर्मास्तत्र भा भवन्तु, वस्तु-
 स्वभावयूतास्तु ते तत्र कथं प्रतिपिध्येन् ? , न ह्येकान्तेनैकस्वभावे वस्तुनि व्यावृत्तिमेदेष्वप्युपपन्न इति मेदामेदमिह एव धर्मधर्मि-
 न्यवहार इति, नन्वेवमपि वस्तुनः साध्यधर्मस्य कथञ्चिद्भेदोपगमे न किञ्चित्फलमुत्पश्यामः, साध्यसाधनभाव-
 कल्पितत्वे ह्यस्वभावापत्तेः, न चैकात्म्ये कथञ्चिदपि स्वभावमेदो युक्तः, एकस्वात्मभाववादमदात्, ततोऽपि तयोः कथञ्चिद्भेद-
 मेदोः स इवेति चेत् न अनवस्थाप्रसङ्गात्, तथाहि—धर्मयोस्तदेकस्वभावादपि मेदातोस्तेन स्वभावेन कथञ्चिदमेदविभिन्नभिन्नयो-
 र-
 र्भावः स्वभावोऽप्यनन्तः, तथा तेनाप्यपर इत्यनन्तैव भिन्नाभिन्नस्वभाववदम्भा स्यात्, न च कल्पनादुद्भाप्यवन्तोऽवस्वभावा-
 परम्पर्यं प्रतिभासत इति किमपि तत्कल्पनयाऽऽत्मानं विप्रलम्बन्ते भवन्तः, कथञ्चिच्च मेदोपगमात्कथं मेदपक्षमात्रिणां दोषात्ता-
 नवस्थाः ?, यं चात्मानं पुरोधायेमौ धर्मावयं धर्माति व्यवस्थाप्यते, यदि तेऽमेदस्तदा मेव एव, कुतो नैकान्तवादः ?, अथामेद-
 तादृशं साध्यधर्मोऽयं साध्यधर्मो धर्मा चापमिति कथं पारमार्थिकं प्रितरंतिष्येत् ?, तथाचान्यथाप्य-

श्रीरत्नादा-
दिसिद्धिः
॥१८३॥

नानुदो ॥१८३॥ धर्माणां प्रतिभासना साध्यधर्मसाधनभावादिष्ववशेत्येकस्वभाव एव भावे धर्मधर्मिमाकष्यवहार इति, कश्चि-
न शोभनं, निजमतापरिहामात्, यतो यदि कश्चित् केवल एव साधनधर्मस्यः पदार्थः स्यात्तदा तद्रूपतोपगमे साध्यधर्मस्य कश्चि-
द्भेदो विवक्षितस्तदुपलभ्येत, यदा त्वन्योऽन्यानुवेधात्मकमेतद्रूपं तथा कथं न फलोपलम्भः ?, यदि हि सर्वथा विकल्पकल्पित
एव धर्मभेदस्तदा स्वरूपगतिविशेषात् गम्यगमकभावः स्यात्, कल्पितत्वाद् हेतुः कल्पितसाध्यसिद्धिप्रसक्तिः, न च साध्यसाध-
नभावस्य कल्पितधर्मद्वारेणापत्तिः, वस्तुस्वरूपं हि किञ्चिद् बुद्धत्सुभिः प्रमाणवद्भिरनुमानं प्रमाणमिष्यते, नोभ्यस्येव, तच्च विक-
ल्पितधर्मभेदे तदत्यन्तभेदे च न सिध्यतीति विहाय दुरमिनिवेशं सम्यग्भिभाव्यतमेव, हेकात्म्ये च कश्चिदपि स्वभावभेदो
बुद्धो न स्यात् यदि साध्यधर्मभेदः कश्चिदेक एवात्मा केवलः संभवत् जात्यन्तरं ज्ञात्वा, नैकान्तेनैकरूपं नापि सर्वथा
मात्ररूपमेवेति, न ह्यत्र कुतश्चिदेकस्वभावात्किञ्चिद्विभक्तं रूपमभेदं प्रतिपद्यते येनैकसात् स्वभावादभेदे तयोः कश्चित्स्वभावभे-
दो न भवेत्, अपि त्वीदृश एवायं भेदो यः सर्वथा न भेद इति, अत एवैव कश्चिद्भेदः, ततोऽनवस्थादि पञ्चमभ्यवधारणमेव,
यदैव हि वस्तु प्रतिभासते तदैव धर्मं मन्यामहे, भवन्तस्तु विपरीतसंभावनयाऽऽत्मानं विप्रलम्भन्ते अन्यामपि च विप्रलम्भयन्ति,
शुद्धरूपे हि वस्तुतत्त्वे तथा क्षयोपशमादिनिबन्धनादि तथा तथा विवक्षां धर्मधर्मिमावं च श्रूयति, तथाहि—तदेव वस्तु तद्वि-
भक्तं विवक्षितं धर्मस्त्युच्यते, तच्च तदा नामेदमात्रमेव भवति, वस्तुस्वरूपस्य तद्विवक्षयाऽन्यथा भावमावात्, केवलमभेदो भेदे
तथाऽपि तदभिधीयमानमवाप्यत एव, भेदप्राधान्येन च विवक्षितं तदेव धर्मरूपदेकमाविष्कृतं, तत्रापि न तस्य भेद एव संभवति,
तच्च एव मन्यामहे, तत्तत्तदभेदप्रसिद्धेपेण तथाऽभिधीयमानमवाप्यते, तथाहि—कुतकोऽनित्यः शब्दः, ज्ञाप्यते तु कश्चित्

प्रत्यय

भीष्मवादा-
दिसिद्धिः
॥१८४॥

अदि च शुद्धमात्रं कृतकत्वात् मात्रं वेति, तथा स एव शुद्धः साक्षात्माना विज्ञातो मानित्यात्मनाऽपि तथा व्योपपन्नमात्रम्, सतोऽप्यदात्मना न ज्ञातस्तदा तस्य साध्यधर्मः, यदात्मा च तत्तदात्मा साधनधर्मः, इयं तदात्मा नानिहामतीति च शक्तिः, कृते मेदामेदपक्षेऽयं साधनधर्मोऽयं साध्यधर्मो धर्मा चायमिति त्रितयं सिध्यत्येव, अत्यन्तमेरवशितयासिद्धौ त्वसाक्षिण्येति चेति, यदि च तच्छूपसमाध्यायां कल्पनाद्बुद्धौ प्रत्यक्षेण धर्माणां प्रतिभासनात् साध्यसाधनभावादिव्यवस्था निर्मितत्वात् तदेवं प्राप्ति विपर्ययेऽपि न स्थात्, तत्रैकस्वभावेऽपि भावे धर्मधर्मिण्यवहार इति मेदामेदपक्ष एव सकलाविकलप्रासाधिकविहितः धर्मधर्मिणाऽपि न कलापदीवानेति, प्रसाधितं चाध्वित्रिज्ञानकल्पं मेदामेदरूपं जात्यन्तमिति, ततः प्रस्तुतेऽप्युक्तमर्थः धर्मा धर्मोपपत्त्याऽप्येव विवक्षिता धर्मिरूपतामवलम्बते, तथाहि—यदुत्पद्यते विपद्यतेऽवतिष्ठते वा वस्तुरूपं तदुत्पद्यतेऽवतिष्ठते, अत्र च धर्मो मेदामेदपक्षेऽपि विपद्यतेऽवतिष्ठते वा, न चात्रान्यदुत्पद्यते अवतिष्ठते वा गगनादौ न तद्विपद्यते, न च धर्मोऽप्युत्पद्यते अत्र न विपद्यते, यत्र नोत्पद्यते तदवतिष्ठते वा भौ(वन्ध्यासुता)दि क्षणमपि, इति सकलप्रमाणविरहितमर्थमवधारितम्, तदा मेदामेदं शुद्धमात्रं विपद्यमानमवतिष्ठमानं च, यद्यद् यदा वस्तुतां विपद्यते तदोत्पद्यते इत्येव तदुक्तं भवतीति सिद्धं, तदा मेदामेदपक्षेऽपि मेदामेदपक्षेऽपि रूपतामवलम्बते तर्हि उत्पादो व्ययो धर्म्यमिति प्रत्यक्षमर्थं शुद्धमिति च कथं प्रकथ्यते?

॥ ३० ॥ निरपेक्षौ न भान्योऽन्यं, मेवामेवाविमौ कथितः ॥ ३१ ॥

सिद्धि

स्वप्नो विप्ररोधमिति वाऽयं भवेत्, तस्मादनेकः विनिव्यमाणाऽयमात्मा तमेव तथा कथञ्चिद्विभं ख्यापयति, न च येनांशेन मेदस्तेन मेद एव येन चामेदस्तेनामेद एवेति वाच्यं, यतो नेमौ मेदामेदौ कचिदन्योऽन्यनिरपेक्षौ, किन्त्वन्योऽन्यव्याप्तिभाषित्वेन स्विताविति, व्याप्तिश्च यथाऽमीषां तथा निर्णीतमनेकशः, अत आह—

वत् नस्तन्नैरूप्यं, न चान्यदपि दूषणम् । सदिति प्रत्ययोऽप्येष, तत् एवोपजायते ॥३१॥

एवं च वस्तुनो न नैरूप्यम्, उत्पादादेः वस्तुरूपतया स्थितत्वात्, न चान्यदपि दूषणं यथाऽपरं वस्तुलक्षणं स्यात्, द्वयोर्भावात्सम्बन्धश्चेत्युक्तिः, 'उत्पादादीनामपि वस्तुत्वसिद्धयेऽपरे उत्पादादयः परिकल्पनीयाः, वस्तुनो वा लक्षणान्तरं मृग्य-
णीय'मिति प्रकारं दूषणं न दूषणं, एत एव ह्युत्पादादयोऽन्योऽन्यसंवलितो मेदप्राधान्येन स्थितास्तत एतदेव लक्षणमित्यभिधा-
तुं परोत्पादादेकल्पनायाः को नामावसरः?, यदि हि मेदामेदात्मके शबलरूपे जात्यन्तरेऽत्र केचिदुत्पादादयो वस्तुनोऽपरे परि-
कल्पनावसरेऽप्यलमरन् तदा तद्विरहेऽपि तस्मिन् सरूपतामाविभ्राणे वस्तुनो लक्षणान्तरं स्यात्, तेषां चोत्पादादीनां वस्तुलक्षण-
मृतानां वस्तुत्वसिद्धये तदपरे ते परिकल्प्येरन्, अनवस्थाभयाद्वा वस्तुनो लक्षणान्तरं मृग्येत, न चैतदस्तीति को नाम सहृदयोऽन्यथा
वस्तुत्वमवस्थितमन्यथा संभाव्य तुंडकं हतिविनोदमात्रमेव यत्किञ्चनवादितया विधातुमीहेत, एतेनैतदपि प्रतिक्षिप्तं, यदुच्यते
केनचित्—'वस्तुनः प्रथमे क्षणे यद्रूपं तदेव यदि द्वितीयादिक्षणेऽपि तदात्पत्तिरूपता, प्रथमक्षणस्येव सर्वेषामुत्पत्तिरूपता स्यादिति
प्रतिक्षणमुत्पादे न कस्यचित् स्थितिः, अथ प्रथमे क्षणे उत्पत्तिर्द्वितीयादिषु स्थितिस्तदोत्पत्तिस्थित्यारूपस्थितिमात्रां मेद इति
द्वयोरपि मेद इति दूषणमात्रावस्थापेन एव वस्तुनः संसिद्धिरिति, इदं हि शबलवस्तुनि कथङ्कारमवकाशमासादयतीति निवेदित-

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१८६॥

मेव, तथा नात्र सर्वथैव द्वयाभाव एवेति, कथञ्चिद्भेदाश्रयणान्, मम्बन्धशब्दप्र-
त्वमिति चेत् नायमभेदाननुविद्धः कचिदिति कुतोऽयं प्रमङ्गः?, यदपि 'सत्त्वं हि वस्तुनो रूप'मित्याद्युक्तं तत्रापि यदि स्वतः
सदिति प्रत्ययस्तत्सत्त्वं तर्हि सदित्येष प्रत्ययः उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तादेवोपजायते, तद्विकलाद्वियदङ्गादेः कचिदेतदप्रसूतेः किं
नैतल्लक्षणं?, ननुत्पादादय उत्पादादिप्रत्ययहेतवो भवन्तु, कथं तेभ्यः सदादिबुद्धिः?, नहि नीलादिभ्यः पीतादि-
नितिकादौ तु ज्ञातादिबुद्धिर्गन्तिः, न सा तत्त्वव्यवस्थायाः पन्थासमर्हाते, तदेतन्न, कथञ्चिद्व्यवस्थितानां सदादिबुद्धिहेतुत्वमप्ये-
षामविरुद्धं, यदि ह्येते केचिदत्यन्तव्यतिरेकभाजो भवेयुस्तदा उत्पादबुद्धिमेव जनयेत् न व्ययादिबुद्धिम्, एवमन्यत्रापि स्यात्, न
चैतदस्ति, यत उत्पद्यमानमेवोत्पादो विपद्यमानमेव विनाशः अवतिष्ठमानमेव चावस्थितिः, न चात्यन्तमसदुत्पद्यते, नापि सदे-
कान्तेन विनश्यति, न चाप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरैकस्वभावलक्षणामेकान्तावस्थितिं किञ्चित्तनोति, ततस्त एवोत्पादादयो धर्मिप्राधान्य-
परिणामाश्रयणाद्वस्तुरूपतया स्थिताः, ततः कथं तेभ्यः सदादिबुद्धिर्न प्रवर्तते?, एतावन्मात्रमेव हि निमित्तमेतस्या बुद्धेरुत्पादे,
अन्यथाऽम्बरारविन्दादिभ्य एतदनिवृत्तिप्रसङ्ग एवेति, ततो वस्तुनः स्वकीयमप्यं नाम यत्किञ्चिदुच्यते तदेतदेव यदुत्पादव्यय-
ध्रौव्याणामेवमवस्थितिः, अन्यथाऽम्बरारविन्दादिभ्य एतदनिवृत्तिप्रसङ्ग एवेति । मेदप्राधान्येन विवक्षिताः कथमेते सन्तो भवन्तीति
चेत् अमेदस्यैव यथोक्तस्य तथाऽप्यभिधानादिति मेदप्राधान्येनापि विवक्षिता उत्पादादयो न यथोक्तमभेदांशं सर्वथा विजहति,
ततस्ते कथं न सद्रूपाः स्युः?, ततो यथा कार्यैकदेशोऽपि कायस्तदात्मकत्वादस्य तथा सदंशोऽपि सद्रूप इति न कश्चिदोषः ॥ बोध-
रूपादयोऽनेके धर्माः सन्ति तेषां कथं वस्तुत्वमित्याशङ्क्याह—

सत्प्रत्ययः

॥१८६॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१८७॥

बोधरूपादयोऽप्येतन्नैरूप्यामेववर्त्तिनः । कथञ्चित्तेन जैनेन्द्रं, सुदृशं वस्तुलक्षणम् ॥३३॥
न खलु बोधरूपादयो धर्माः केचिदुत्पादादित्रयाद्भेदवर्त्तिनः, किन्तु कथञ्चिदेतद्रूपा एव, ततस्तेषामपि वस्तुत्वमव्याहृतमेव,
तथाहि—बोधादयस्तावदात्मनो न मिथ्यन्ते, यतो मतिश्रुतावधिमनःपर्यायकेवलात्मकं पञ्चविधं ज्ञानं, विपर्यासात्मकं चैतदाद्यमे-
दत्रयमज्ञानमिधैयमित्यष्टाविधः साकारोपयोगः, चक्षुरचक्षुरवधिकेवलदर्शनात्मकश्चतुर्विधोऽनाकारोपयोगः, सम्यग्दर्शनचारित्र्यादय-
श्चानेकपर्यायास्तावदात्मद्रव्याव्यतिरेकिणः, आत्मा च परिणामीति सिद्धं बोधादीनां त्रयात्मकत्वं, तथा रूपादयोऽपि त्रयात्मका
एव, यतः—पुद्गला एव तथा तथा परिणमंतो रूपादिरूपतां प्रतिपद्यन्ते, न पुनः परनिरपेक्षा एव केचिद्रूपादयः प्रतीयन्ते, नील-
उत्पलमित्यादिप्रतीतेः, केवलरूपादिप्रतीतौ च नीलमित्वाद्येव स्यात्, न चानुत्पलव्यावृत्तिमादाय नीलरूपे उत्पलश्चब्दप्रयोगः,
नीलात्कथञ्चित्प्रतीतेः, विशिष्टं नीलमेव रूपमनुत्पलव्यावृत्तिविषय इति चेत्, न, संस्थानादिव्यतिरेकेण केवलनीलतामात्र-
नियतस्यैव कथञ्चित्प्रतीत्यासिद्धेः, न चैवमुपलब्धं, तर्हि नीलादिरूपादत्यन्तव्यतिरेक्येवास्तु, सर्वथा तद्व्यतिरेकेणाप्रतीतेः, न च
प्रतीतिमपहायाप्रतीयमानं वस्तु परिकल्पनयाऽऽत्मानं विप्रलभन्ते विपश्चितः, तस्मात्पुद्गलात्मकाः सिद्धा रूपादयोऽप्युत्पादव्ययधौ-
व्यात्मका इति, ननु तथाऽपि यदि बोधस्वरूपादयः उत्पादाद्यव्यतिरेकिण एव तदोत्पादाद्यद्वैतमेव स्यात्, तथा च योऽयं प्रति-
प्राणि प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धः स्तम्भकुम्भाम्भोजादिरूपो विचित्रो व्यवहारः स सर्वोऽपि प्रलीयेत, किञ्च—‘धर्माधर्माकाश्चपुद्गलाः,
द्रव्याणि जीवाश्च, नित्यावस्थितान्यरूपाणि, रूपिणः पुद्गला’ इत्यादिर्भवद्राद्धान्तोऽपि वस्तुव्यतिरेक्यव्यवस्थामप्यनुसरेत्, कथञ्चासम्यक्-
पगमे सुव्यवस्थितः स्यात्?, तदेतदसत्, अमिप्रायापरिज्ञानात्, यतो न कचिदुत्पादादयः सर्वत्र सर्वथैकस्वभावा एव केचित्सन्ति

बोधादी-
नैरूप्यं

॥१८७॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१८८॥

वेमायं प्रसङ्गः संगच्छेत, किन्तु केषाञ्चिदेवामीषां कश्चिद्विनिष्टः कोऽपि स्वभावः, ततः केचिदेते बोधात्मानः केचिच्च रूपाद्यात्मानो भवन्तः परस्परं कथञ्चित्सामान्यविशेषरूपाः सन्तो यथोक्तव्यवहारहेतवो भवन्तीति न कश्चिदोषः, तत उत्पादव्ययध्रौ-
व्ययुक्तं वस्त्विति येनोक्तं वस्तुलक्षणं प्रमाणोपपन्नत्वात् दृष्टं, तथाहि—अन्यत्राप्युक्तम्—‘उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदि’ति, वस्त्विति च न नामार्थमिति, एतावच्च तद्वस्तुलक्षणमङ्गीक्रियते तदा वैशेषिकाणां षट् पदार्थाः, नैयायिकानां षोडश, बौद्धानां द्वादशायत-
नानि, कापिलानां पञ्चविंशतिः तत्त्वानि, चार्वाकाणां च पृथिव्यादि चत्वारि भूतानि, यानि वस्तुत्वेनामिमितानि तान्यपि वस्तुत्वं मज्जन्ते, नान्यथा, तत्र शिष्यावबोधाय किञ्चित्तावत्पराम्युपगममप्युपदर्शयामः, न ह्यन्यथा यथाप्रतिपादितमर्थमकल्पमेधसः शिष्याः प्रतिपद्युमुत्सहन्ति, ज्ञाते तु तदुपगमे सुलभस्तेषामवबोध इति ।

तत्र वैशेषिकाम्युपगमस्तावद् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्म्यतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसहेतुः, तत्र द्रव्याणि पृथिव्येष्टावाय्वाग्वाल्वादिपञ्चाङ्गानि नवैव, गुणाः रूपरसगन्धस्पर्शस्वापरि-
माणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वबुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नगुरुत्वद्रव्यत्वोद्भूतत्वादिभ्यश्चतुर्विंशतिः, अदृष्टस्य धर्मा-
धर्मरूपतया द्विधाऽवस्थानात्, उत्क्षेपणावक्षेपणाऽऽश्चनप्रभारणगमनानि पञ्चैव कर्माणि, गमनाद् भ्रमणरेचनस्पन्दनोर्ध्वज्वलनतिर्य-
कपवनमननाभमनादयो गमनविशेषा न जात्यन्तराणि, सामान्यं द्विविधं—परमपरं च, अनुवृत्तिप्रत्ययकारणं तत्र परं सत्त्वा महाविष-
यत्वात्, सा चानुवृत्तेरेव हेतुत्वात्सामान्यमेव, द्रव्यत्वाद्यपरमल्पविषयत्वात्, तच्च व्यावृत्तेरपि हेतुत्वात्सामान्यं सद्विशेषाख्यामपि लभते, नित्यद्रव्यवृत्तयो विशेषास्ते स्वत्वत्यन्तव्यावृत्तिबुद्धिहेतुत्वाद्विशेषा एव, अयुतसिद्धानामाचार्या(धेया)धारभूतानां यः सम्बन्ध

वैशेषि-
काणां
सामान्य-
साक्षादः

॥१८८॥

मीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥१८९॥

इह प्रत्ययहेतुः सप्रवाच इति, एवं धर्मैर्विना धर्मिणां समुद्देशः कुतः, धर्माः पुनः षण्णामपि पदार्थानां साधर्म्यमस्तित्वमभिधेयत्वं ज्ञेयत्वं चेत्यादि, इह च धर्माः षट्पदार्थेभ्यो न व्यतिरिच्यते, किन्तु त एवान्योऽन्यापेक्षया धर्मा धर्मिणश्च भवन्ति, तथाहि—अस्तित्वं ज्ञेयत्वं चेत्यादि, अभिधेयत्वमन्यापेक्षानप्रतिपादनयोग्यत्वं, तदपि वस्तुनः स्वरूपमेव, ज्ञेयत्वं—ज्ञानयोग्यत्वं, तदपि तस्य स्वरूपमेव, भावस्य हि स्वरूपमेवावस्थामेदेन ज्ञेयत्वमभिधेयत्वं चोच्यत इत्यादि हि व्याख्यातृमिथ्यावर्ण्यते, तत्र च यद्येते पदार्था नोत्पादव्ययत्वाव्ययत्वालो भवेयुस्तदा तदपि किं विभृयुः?, अभिधेयत्वज्ञेयत्वाद्यवस्थामेदोऽपि न त्रैरूप्येण विना संभवति, तथा हि—साऽवस्था यद्येकान्तेन भावादव्यतिरिक्ता तदा तदव्यतिरिक्ता स्यात्, न चायमभ्युपगमः, तद्व्यतिरेकेऽपि का नामावस्था?, न हि तदव्यतिरिक्तः पटः समुत्पद्यमानो यत्नादित्यवस्थो भवति, तद्भेदे च भावस्वरूपं प्रागिव न ज्ञायेतामिधीयेत वा, तस्माद्यदि यथात्कन्या ० षट् पदार्था वशेषिकैर्व्यवस्थापयितुमिच्छन्ते तदोत्पादादयस्तैः (स्वश्यमभ्युपगन्तव्याः), तेऽपि कथंचिद्भेदाभेदरूपा एव ।

नैयायिकोक्ताः पदार्थाः स्याद्वाच्यता च तेषाम्—नैयायिकाः पुनर्वर्णयन्ति यथा प्रमाणप्रमेयसंज्ञप्रयोजनदृष्टान्त-सिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादज(लपवितण्डा)त्वाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानाभिधेयसावाप्तिः, तच्च)प्रमाणात्, तच्चतुर्धा, तद्यथा—प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि, तत्र प्रत्यक्षम्—इन्द्रियसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानमपव्यपदेशमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षं, तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं—पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति, तत्र पूर्ववत्कारणात्कार्यामानं, यथा—मेघोभतेर्मविष्पति-वृष्टिः, शेषवत् कार्यात्कारणमानं, यथा—विशिष्टाभदांपूरदर्शनात्परि वृष्टो देव इति, सामान्यतो दृष्टं नाम यथा देवदत्तादौ गति-पूर्विकां देशान्तरप्राप्तिमुपलभ्य दिनकरेऽपि सा गतिपूर्विका समधिगम्यते, तदनुमानं, यथा गौस्तथा गवय-

नैयायिका
पदार्थाः

॥१८९॥

भीतत्वादा-
दिसिद्धिः
॥१९०॥

इति, आलोचनेः शब्दः, आगम इत्यर्थः, तदेवमिदं चतुर्विधं प्रमाणमभिहितं, तथा तद्विषयार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रेत्यभाव-
फलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयं, किं स्यादित्यनवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयः, किमयं स्याणुः स्यादुत पुरुषः ? इति, येन प्रयुक्तः प्रव-
र्तते तत्प्रयोजनम्, अविप्रतिपत्तिविषयापन्नोऽर्थो दृष्टान्तः, सिद्धान्तश्चतुर्विधस्तद्यथा—सर्वतन्त्रसिद्धान्तः प्रतितन्त्रसिद्धान्तः अभ्युपग-
मसिद्धान्तः अधिकरणसिद्धान्तश्चेति, सर्वतन्त्राविरुद्धः सर्वतन्त्रसिद्धान्तो यथा प्रमाणं चाक्षुषमिति, समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रसिद्धः प्रति-
तन्त्रसिद्धान्तो यथा परमाणवो, यथा पदार्थाः, समानतन्त्रे काणादे सिद्धोऽयमर्थः, परतन्त्रे च साङ्गवादिशास्त्रे न सिद्धः, अपरीक्षितोऽपि
कश्चिदर्थो . प्रतितन्त्राविरुद्धापयिषया प्रादुर्भादिभिः प्रत्येकमभ्युपगम्यमानोऽभ्युपगमसिद्धान्तः, यथाऽस्तु द्रव्यं शब्दस्तथाऽप्यनित्य
इति, यस्मिन्नर्थे सिद्धवति तदनुयायीन्यर्थान्तराणि सिद्ध्यन्ति सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथेन्द्रियव्यतिरिक्त आत्मा दर्शनस्पर्शनाभ्या-
मकार्कग्रहणादिरुक्ते गुणव्यतिरिक्तो गुणी नियतविषयाणीन्द्रियाणीत्याद्यपि सिध्यतीति, तथा प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोपनयनिगमना-
न्यवयवाः, संशयादूर्ध्वं भावितव्यताप्रत्ययस्त (त)र्कः, भवितव्यमत्र स्याणुना पुरुषेण वेति, संशयतर्काम्यामूर्ध्वं निश्चित प्रत्ययो निर्णयः,
यथा पुरुष एवायं स्याणुरेव वा, तिस्रः कथाः—वादो जल्यो वितण्डा चेति, तत्र पक्षप्रतिपक्षयोर्नियमेन स्वयं सम्यक्तवेनासम्यक्तवेनावधा-
रितसाधनोपन्यासो वादः, पक्षप्रतिपक्षयोः स्वयं सम्यक्तवेन असम्यक्तवेन वाऽभिमतं साधनदूषणोपन्यासो जल्पः, वादजल्पौ प्रति-
पक्षस्थापनाहीनौ वितण्डा, तत्र वादवितण्डे शिष्यस्य प्रत्यक्षचारिशिष्टश्रेयोऽर्थिमिस्तत्त्वबुद्धिर्भिरभस्तरः सहान्यतरपक्षनिर्णयावसाने
क्रियेते, वितण्डे तु वादिप्रतिवादिसभापतिप्राभिकाग्रे लाभपूजाख्यातिकामे समस्तैर्दक्षैः सह तत्त्वज्ञानसंरक्षणार्थं, प्रतिवा-
दिस्त्वलितपर्यवसाने असिद्धविरुद्धानेकान्तिकादयो हेत्वाभासाः, वचनविघातोऽर्थान्तरपरिकल्पनया छलं, तत्रिविधं—वाक्छलं सा-

नैयायिका
पदार्थाः

॥१९०॥

गीतत्वादा-
दिसिद्धिः
॥१९१॥

मान्यञ्चलम् पचारञ्चलं च, तत्र सामान्यशब्दामिहितेऽर्थः वस्तुमिप्रेतादर्थान्तरपरिकल्पनया प्रतिषेधो वाक्छलं, तस्योदाहरणम्—अहो
नु खल्वयमाद्यो वैधवेयो नवकम्बलाः ? इति, इह हि प्रत्यग्रकम्बलसम्बन्धित्वं
वस्तुविबक्षितं, छलवादी तु नवसङ्ख्याञ्चिन्नकम्बलसम्बन्धित्वं विवक्षितमित्यध्यारोप्यासंभवेन निराकरोति, श्रूयमाणे नैकान्तिक-
सामान्यसङ्गावे तस्य हेतुत्वेन कारणत्वेन वा परिकल्पनया प्रतिषेधः सामान्यञ्चलम्, उदाहरणम्—अहो नु खल्वयं ब्राह्मणश्रु-
तुर्वेदामिह इत्युक्ते केनचित् कोऽपि वाद्याह—किमत्राश्चर्यं ? संभवति खलु ब्राह्मणे चतुर्वेदामिह त्वं, इत्युक्ते छलवादी ब्राह्मणत्वं
चतुर्वेदामिहत्वे हेतुत्वमुक्तमित्यसद्वृत्त्यर्थकल्पनां कृत्वा प्रतिषेधमाह—नायं हेतुः, ब्राह्मणेनैकान्तिकत्वात्, नापि कारणं ब्राह्मणत्वं
चतुर्वेदामिहत्वे, ब्राह्मणेऽपि तत्सम्भवेन चतुर्वेदामिहत्वप्रसङ्गात्, तदेतत्सामान्यञ्चलम्, असंभवति भूतार्थकल्पनया प्रतिषेध उप-
चारञ्चलं, मंचाः क्रोशन्तीत्युक्ते केनचित् छलवाद्याह—पुरुषाः क्रोशन्ति न मंचाः, तदेतत्त्रिविधं छलं, प्रयुक्ते हेतौ
प्रतिषेधमाह—प्रायेण प्रत्यवस्थानं जातिः, सा सङ्क्षेपतश्चतुर्विंशतिमेदा, तथा च—साधर्म्यं १ वैधर्म्यं २ उत्कर्षा ३ पकर्षः ४ वर्ण्य-
अवर्ण्यः ५ विकल्पः ६ साध्यः ७ प्राप्तिः ८ अप्राप्तिः ९ प्रसङ्गः १० प्रतिदृष्टान्तः ११ अनुपपत्तिः १२ संशयः १३ प्रकरणः १४ हेतुः १५ अर्था-
पत्तिः १६ अविशेषः १७ उपपत्तिः १८ उपलब्धिः १९ अनुपलब्धिः २० नित्यः २१ अनित्यः २२ कार्यः २३ समा जातयः, समशब्दः प्रत्ये-
कमभिसंबध्यते, साधर्म्यसमा उत्कर्षसमेत्येवं सर्वत्रापीति, तत्र साधर्म्योक्ते हेतौ वैधर्म्योक्ते वा साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं साधर्म्य-
समा जातिः, वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानं वैधर्म्यसमा जातिरिति, तत्र साधर्म्योक्ते हेतौ साधर्म्यवैधर्म्यसंयोगात्त्वात्त्वात्त्वं यथा अनित्यः
शब्दः कुतकत्वात् पटवत्, न ह्यत्र विशेषोऽस्ति नानानित्यसाधर्म्यादनित्यो भवति, न तु नित्यसाधर्म्याभित्य इति सेयं साधर्म्य-

नैयायिका
वदार्थाः

॥१९१॥

बीजत्वादा-
विसिद्धिः
॥१९२॥

समा जातिः, यदि चानित्यपटसाधर्म्यादनित्य इष्यते तदैतद्वैधर्म्याभित्य किं नेष्यते?, अस्ति च पटवैधर्म्यमपि शब्दे, पटो रूप-
दिमान् शब्दस्तु तद्रहित इति, न चात्र विशेषोऽस्ति, अनित्यसाधर्म्यादनित्येन भाव्यं, न पुनरनित्यवैधर्म्याभित्येनेति सेयं वैधर्म्य-
समा जातिरिति, एवं वैधर्म्योक्ते हेतावपि उभयथा प्रत्यवस्थानं, उदाहरणं तु यमित्यं तदकृतकं दृष्टं यथाऽऽकाशं, कृतकश्च शब्दस्त-
सादनित्य इति वैधर्म्योक्ते हेतौ पर आह-यदि नित्यवैधर्म्यात् कृतकत्वादनित्य इष्यते तर्हि घटानित्यवैधर्म्यादमूर्चत्वादित्यभा-
भित्यः किं नेष्यते?, न चात्र विशेषोऽस्ति, नित्यवैधर्म्यादनित्येन भवितव्यं, न पुनरनित्यवैधर्म्याभित्येनेति, सेयं वैधर्म्योक्ते
वैधर्म्यसमा जातिः, यदि च नित्याकाशवैधर्म्यादनित्यः शब्दस्तर्हि अस्त्यवैधर्म्याभित्यः किं नेष्यते?, न तत्र विशेषोऽस्ति, येन नित्य-
वैधर्म्यादनित्येन भाव्यं, न पुनरनित्यसाधर्म्याभित्येनेति सेयं वैधर्म्योक्ते साधर्म्यसमा जातिः, अनयोश्च जात्युत्तरत्वं सदोपत्वाद-
विना साधर्म्यस्य वैधर्म्यस्य च हेतुत्वानभ्युपगमात्, अतो येन विना हेतुर्न भवति तस्मैव गमको, न पुनः साधर्म्यवैध-
र्म्यमात्रेण यस्य कस्यचिदेव धर्मस्येति, इतश्चानयोर्जात्युत्तरत्वं, पूर्वस्य हेतोर्व्याप्तिरसम्भवात् इति, साध्यदृष्टान्तयोर्धर्म(विशेषधर्म)विक-
ल्पाद् दृष्टान्तधर्मस्य दार्ष्टान्तिके संयोजनमपकर्षसमा जातिः, यथा तस्मिन्नेव शब्दानित्यत्वात् माने परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि कृतकत्वाद्
घटवदनित्यः शब्दस्तदा घटवदेव सावयवः प्राप्नोति, अथ कृतकत्वेऽपि सावयवः शब्दो नेष्यते अनित्योऽपि तर्हि न स्यात्,
अत्राप्यावेनाभावः विशेषस्य सद्भावादविशेषादित्यसिद्धं, कृतकस्य अनित्यत्वसिद्धावविनाभावोऽपि, नतु सावयवत्वसिद्धौ, व्य-
भिचारात्, तथा च कर्मापि कृतकं न सावयवमिति व्यभिचारः, न चात्रापि प्राक्तनस्य हेतोः किञ्चिद् दूषणमस्ति, साध्यदृष्टान्तयो-
र्धर्मविकल्पना दृष्टान्तधर्माभावस्य दार्ष्टान्तिके संयोजनमपकर्षसमा जातिः, उदाहरणं च-अत्रावणो घटो दृष्टः शब्दोऽपि कृतकत्वा-

निवाचिकाः
पदार्थाः

॥१९३॥

... नैव्यते अभित्योक्तं तर्हि नैव्यते, ...
 ... अतिपाद्यत्वेन प्रत्यवस्थानं वर्ण्यसमा जातिः, उदाहरणं यथा ...
 ... तया सति वटोऽपि कृतका मानेन वर्ण्यः सात्, अप्रापि निमित्तादिभिः ...
 ... वर्ण्यतादेवेन धूमवत्त्वेन बह्विधया साध्यते, न महान्तो रसः, ...
 ... तद्वदेव प्रकृतेऽपीति, इष्टान्तवत्साध्यस्यापि त्वप्रतिपाद्यत्वेन प्रत्यवस्था-मवर्ण्यसमा जातिः, ...
 ... नैव्यते नैव्यते वटो न व्यावर्ण्यते शब्दोऽपि तर्हि न तेन वर्ण्यः सात् अभिप्रेषात्, इष्टापि ...
 ... सप्रमाणः, एवं वर्ण्यवर्ण्यसमे जाती साध्यसमाया उक्तिमात्रेण भियेते। इष्टान्ते ...
 ... प्रत्यवस्थानं विकल्पसमा जातिः, उदाहरणं तु यथा एकत्वाविशेषेऽपि किञ्चि- ...
 ... इष्टापि, तदैव एकत्वाविशेषेऽपि किञ्चिदित्यं किञ्चि नित्यमित्यत्र विकल्पा- ...
 ... तदेकमपि निमित्तमर्थ- ...
 ... तया च सकललाक्यासाध्यवहारवि-वप्रसक्तिरिति, साध्यवद् इष्टान्तेऽपि साध्यत्वमत्र ...
 ... जातिः, निदर्शनं तु यदि कृतकत्वेन हेतुना नित्यमि- ...
 ... शब्दः साध्यते तदा तेनैवम्येन वा हेतुना ...
 ... शब्दवद् साध्यः, यथा वटो न साध्यते शब्दोऽपि तर्हि न साध्यो, नाप्येकमे- ...
 ... प्राप्तिः, अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमव- ...
 ... यदि प्राप्य साध्यमिति किं कदा साध्यं साधनं वा, ...

अथवा, अतस्तत्तत्साधनम्, अथाप्राप्य साधयति तदनुचितं, अप्रापकस्य साधकत्वाद्युपपत्तिः, न हि साधकः साधयति
 वा यदाप्राप्य प्रकाशयति, इत्यप्राप्तिसमोवाहरणम्, अनयोर्यथाकर्म प्रतिपादनं प्राप्त्यविशेषेऽपि भूतिष्वपि न
 क्रियमाणः प्रदीपेन वा प्रकाशितो दृश्यते, न तद्विपर्ययः, तथा प्रकृतेऽपि, एवमप्राप्तिपक्षेऽपि न दोषः, तथा कर्मणः
 साधयित्वे व्यभिचारकर्म पीडनमुपलभ्यते, न विपर्ययेऽपि, तस्मादुभयथाऽप्यप्रतिषेधः, तत्प्राप्त्यविशेषेऽपि प्राप्तिविशेषः न
 एषैते साध्यसाधनं, यो धर्माः सद्युपलभ्यन्ते, ते च निराकर्तुं न शक्यन्ते, सद्यप्रमाणं विधाप्यते, किञ्च-प्रतिषेधोऽपि
 प्राप्त्या प्रतिषेधत्वात् तद्विधाप्यते चोद्यमनिवार्यमेवेति, प्रमाणप्रभापरिनिवृत्त्या प्रत्यक्षत्वात् प्रसङ्गसमा जातिः, यदाह-
 रणं कुतकत्वाद् यदन नित्यः शब्दः साध्यते कुतकत्वस्य कुतः सिद्धिः?, प्रत्यक्षाच्चेत् प्रत्यक्षस्यापि कुतः प्रमाणत्वम्,
 प्रमाणत्वात्परत्वात्पि, अत्र प्रतिसमाधानम्-प्रमाणविशेषः पर्यनुयोगं कुर्वन् इष्टव्यो भवान्-किमात्मनः सर्वत्र संशयः प्र-
 काशयति नोऽप्यस्ति?, प्रथमपक्षे संशयानुपपत्तिः, उभयथा निश्चयं वक्तुं हि सन्देहः, स कथं निर्णयमायत्तं भविष्यति?,
 तद्विधाने च तत्प्राप्येनान्यत्र निर्णयत्वात्परिनिवृत्त्या प्रमाणमर्थानुयोगः न भवति, प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यक्षत्वात्, यदाह-
 रणम्, यदाह-रं तु यथा भोग्यत्वात् संशयत्वं नित्यं दृष्टं तथा शब्दोऽपि नित्यः स्यात्, न चात्र विरोधः,
 न हि यदाह-रं यदाह-रं तद्विधाने, तदेतदसत्, प्राकनदृष्टान्तामन्तेन, दृष्टान्ते सत्यनि-
 वृत्त्या, प्रतिदृष्टान्तेन प्रत्यक्षत्वात्, तथा प्रत्यक्षत्वाने प्राकनस्य साधनात्प्रत्यक्षिदेः, तद्विधाने
 मोक्षः प्राप्यत्वमेव, कारणभावात्तद्विधाने

■

[illegible]

प्रतिज्ञाविधिः ॥१५९॥ तेषामपि तद्भेदानां परिज्ञानार्थं द्वाविंशतिभेदं प्रतिपाद्यते, तत्र च (न्यायार्थ-प्रतिज्ञा)द्वानिः १-
१. प्रतिज्ञा निराधः २. प्रतिज्ञा निराधः ३. प्रतिज्ञा निराधः ४. हेत्वन्तस्म ५. अर्थान्तरं ६. निरर्थकम् ७. अनिष्टासाधनम् ८. अप्राप्तकालं ९. न्यून १०. अधिकं ११. पुनरुक्तम् १२. अननुमापणम् १३. अज्ञानम् १४. अप्रतिभा १५. विरोधो १६. यत्नाश्रयः
१७. पर्यवृत्त्योपेक्षणं १८. निरवयवोपेक्षणं १९. निरवयवोपेक्षणं २०. असिद्धान्तो २१. हेत्वाभासाश्च २२. निग्रहस्थानानि, तत्र पक्षे प्रतिज्ञा
दृष्टान्तधर्मानुज्ञा प्रतिज्ञाद्वानिः, तद्यथा-अनित्यः शब्दः कृतकत्वात् घटवत्, इति (प्रयोगे) जातिप्रयोगेण सम्यक् प्रकारेण वा-
पर्याकुलीकृतो वाचाह-भवतु तर्हि व्योमवभित्यः शब्द इति, एवं वदतो नित्यत्वात् पक्षमात्रं अनित्यत्वप्रतिज्ञा-
द्वानिः, येन परो निगृह्यते तदेव निग्रहस्थानं, न तु तस्य शिरसि विषाणे स्तः, हेतोरनैकान्तिकत्वोपन्यासेन प्रतिज्ञातार्थनिषेधे इष्टा-
न्तयो भविकल्पेन धर्मधर्मान्तरनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरं, उदाहरणम्-अनित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवदित्युक्ते वादिना प्रतिवाचाह-
गमनमपि प्रमेयं, न चानित्यम्, इत्यनैकान्तिको हेतुः, एवमनैकान्तिकत्वेन प्रतिज्ञातार्थनिषेधे कृते तत्परिहारायिप्रायेण पुनर्वा-
चाह-प्रमेयत्वेऽपि सवगतमाकां, शब्दस्तु पटादिवदसर्वगतः, इयमपि प्रतिज्ञैव, न च प्रतिज्ञा प्रतिज्ञान्तरनिर्दिष्टार्थप्रसाधिकेत्वा-
त्तत्त्वोपन्यासादेव प्रतिज्ञा निग्रहस्थानं, स्थानमतं-इहासर्वगतत्वं हे. विशेषणत्वेनोपात्तं, असर्वगतत्वे सति प्रमेयत्वात्, तस्याप्रति-
ज्ञान्तरं, तत्र, इत्थं न-पन्यस्तत्वात्, यदा पुनरेवमुपन्यस्यते तदा प्रतिज्ञान्तरं निग्रहस्थानं, यदा पूर्ववदुपन्यस्यते तदा प्रतिज्ञान्तरं निग्रह-
स्थानं, प्रतिज्ञाविरोधः-अनिष्टासाधनम्, उदाहरणं-सावयवाः परमाणव इति, तत्र यदि सावयवाः कथं परमाणवो यदि परमाणव-
कथं सावयवाः, तदवयवानामेव परमाणुत्वात्, अथ परमाणवः कथं सावयवाः तेभ्योऽप्युत्तरावयवाभावात्, तदेवं प्रतिज्ञापदयोर्विरोधो

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०१॥

वयवानां विपर्ययेनाभिधानमत्राकालं नाम निग्रहस्थानम्, उदाहरणं—घटवत् कृतकत्वादिति शब्दः, विपर्ययाभिधानेऽप्यप्रतिप-
त्तिसम्भवाभियमकथायामेवेदं निग्रहस्थानमित्येके, प्रतिज्ञानादीनामन्यतमेनाप्यवयवेन हीनं न्यूनं नाम निग्रहस्थानं, हेतूदाहरणा-
दिति, यस्मिन् वाक्ये द्वौ हेतु द्वौ वा दृष्टान्तादिष्वेते तद्वाक्यं हेतूदाहरणाम्यामधिकत्वादेवं नाम निग्रहस्थानं, शब्दार्थयोः
पुनर्वचनं पुनरुक्तं, अन्यत्रानुवादात्, पर्वदाऽर्थस्य विज्ञातस्य वादिना त्रिरभिहितस्याप्यप्रत्यक्षारणमननुभाषणं, एतदननुभाषणं प्रति-
वादिनो निग्रहस्थानमप्रत्यक्षारणं किमाश्रयं प्रतिषेधं ब्रूयात्?, अतिप्रत्यक्षारणं विज्ञानं, यद्वाक्यं वादिना त्रिरभिहितमपि पर्वदाऽवगतार्थं
प्रतिवादी त्वनुवादं कुर्वन्नापि न तात्पर्येण सम्यग् विजानाति तदज्ञानं नाम निग्रहस्थानं भवति, एतद्विपर्ययेण वादिनोऽप्यज्ञानं निग्र-
हस्थानं वेदितव्यमिति, उत्तरस्याप्रतिपत्तिः अप्रतिमा, उत्तरस्योपलक्षणत्वात्साधनस्याप्यप्रतिपत्तिरप्रतिमेति द्रष्टव्यं, कथां प्रतिपाद्यं
तुष्णीमवस्थानं सम्यगन्वयमज्ञात्वेऽप्यन्यथा प्रतिपादनं वा वादिप्रतिज्ञानं निग्रहस्थानं, कार्यव्यासङ्गात् कथाविच्छेदो विक्षेपः, अयं
प्रस्तुतायां कथायामिदं मे प्रयोजनं परिहीयते, एतस्मिन् परिसमाप्ते पश्चादागत्य कथयिष्यामि, तस्यायं विक्षेपो नाम निग्रहस्थानं,
स्वपक्षदोषाम्युपगमेन प्रत्यक्षारणं मत्तानुज्ञा, निदर्शनं—नित्यः शब्दोऽकारणत्वादाकाशवदित्युक्ते नानासत्वेन नैयायिकः ग्राह-
प्रागभावेनानैकान्तिको हेतुः, सोऽप्यकारणवान् न च नित्य इत्युक्ते नैयायिकेन पुनर्मीमांसकः आह—यद्येवमनैकान्तिकत्वमेवं तर्हि भव-
न्मतेऽपि दिगादिनित्यत्वसिद्धये प्रयुक्तस्य (अकारणहेतोः) प्रागभावेनानैकान्तिकत्वमिति, तदेवं स्वपक्षे दोषमभ्युपगम्य परपक्षे
साम्यमापादयतो मत्तानुज्ञा नाम निग्रहस्थानं, यदा पुनः स्वपक्षे दोषं परिहृत्य परपक्षेऽपि साम्यमापादयति, 'यश्चोभयोः समो दोषः,
परिहारोऽपि तत्समः,' तदा न कश्चिदोषः, निग्रहप्राप्तस्थाननिग्रहः पर्वदोषोऽप्यपेक्षणं, एतन् कस्य पराजय इति पर्वत्पत्तिनोक्तया पर्वदा

निग्रह-
स्थानमि

॥२०१॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०२॥

वक्तव्यं, नहि निग्रहप्राप्तः स्वयमेव स्वकौपीनं धृत्वा दिति वादिप्रतिवादिनोर्मध्ये न कस्यचिज्जयः पराजयो वा, द्वयोरप्यसिद्धादि-
त्वात्, यदि पुनः कमपि दास्यन्त्यावयति तदाऽपरदोषाः स्थावनऽपि जेतैवास्तौ, न तु निग्रहार्हः, नहि सन्तीति त्वा सर्वे दोषा
वाच्याः, अवचने वा निग्रहः, एकेनापि दोषेण निग्रहस्तथा, सकलसम्भविदोषोऽन्त्यावननियमपूर्वकवादे तु अन्यथाऽन्त्यावनऽपि
युक्तं पर्यन्त्योपपेक्षणं नाम निग्रहस्थानमिति, अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियागाभिरन्त्योपपेक्षणाः अदोषे दोषोऽन्त्यावनमितिया-
वत्, उदाहरणं—यथा सावयवत्वन कार्यत्वे साध्ये पृथिव्यादेः परो ब्रूयाद्—अप्रयोजकोऽयं हेत्वाभासः, तस्मिन् मिथ्याऽभियोगलक्षणं
निग्रहस्थानं, नष्टप्रयोजको नाम हेत्वाभासोऽस्ति असिद्धादिव्यतिरिक्तः, सपक्षैकदेशवृत्तिश्च नाप्रयोजको, धूमादेरपि तथामावप्रस-
ङ्गात्, अथ निग्रहोपपेक्षणाप्रतिमयोः को विशेषः?, उच्यते, अप्रतिभायां तूष्णीभावरूपत्वं तन्मन्त्रस्य तदन्त्यावनऽन्यथा
मत्तिरित्युक्तत्वं वा, निग्रहोपपेक्षणाः अविद्यमानदोषोऽन्त्यावनरूपः, सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विरोधेनान्यथाप्रतिपत्तिरिति चेत्,
यथा मामां सामान्यपणम्य इति चेत्, स्वर्गसाधनमित्याह, स चैवं पर्यनुयोज्यते—कथं पुनरग्निहोत्रक्रिया नष्टा सती स्वर्गसाधकेति
पर्यनुवृत्तोऽभ्युपगत्यात्मगुणं धर्मं गत्यन्तरमप्यभा—तथा क्रिययाऽऽराधितः परमेश्वरः फलं ददाति राजदिवदमात्यादेरिति, तस्मिन्
श्वरान्तरपणमादपसिद्धान्ता नाम निग्रहस्थानं, हेत्वाभासाश्च निग्रहस्थानानि, हेत्वाभासवदुष्टान्ताभामानामपि निग्रहस्थानत्वं, यथाऽव-
चन्दोपपेक्षणाः निग्रहस्थानत्वं, निग्रहस्थानत्वमिति केचित्, एवमन्येषामपि साधनदूषणानुपयो-
गिनां प्रतिमाभ्यकारिणां कलहगालिप्रस्तादाहसनसहभाषणकपोलवादाश्चरःकम्पतलप्रहारादीनां निग्रहस्थानत्वं, एवं द्वाविंशति-
निग्रहस्थानानि, तदेवं नैयायिकस्य षोडश पदार्था नात्वादन्त्योपपेक्षणातिरेकेणावलिप्तिं वदन्ति, तदभ्युपगमे पुनः कथञ्चिदेतेऽपि

निग्रह-
स्थानानि

॥२०२॥

वस्तुतत्त्वं नोपेयमिति ।

पदार्थाः स्याद्वाचस्पत्युक्तानि चैतेषां-बौद्धामिमतानि अनर्थादज्ञायतनान्यतानि, तद्यथा-पञ्चेन्द्रियाणि सवि-
याणि मनो धर्मायतनं च, धर्मास्तु सुखादयो विज्ञेयाः, तदिमान्यपि कथञ्चित् न भवन्ति वस्तुरूपाणि ।

तथा कापिलानां पुनः पञ्चविंशतिस्तत्त्वानीमानि, तद्यथा-प्रकृतिः, प्रकृतिर्नाम सत्त्वरजस्तमसां समावल्यात्मिका, तत्र सत्त्वं
लघु प्रकाशकमिष्टं उपष्टम्भकं बलं च, रजः गुरु, चरणमेव च तमः १, प्रकृतेश्च महानाविर्भवति, बुद्धेराख्या २, महतोऽप्यहङ्कारः, अह-
ङ्कारश्च अहं सुभगः अहं सुरूप इत्यादिरूपः ३, ततोऽप्यहङ्कारात् षोडशको गणः, तत्र पञ्च बुद्धीन्द्रियाणि स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्र-
रूपाणि, पञ्च कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणेषादपाः पञ्चलक्षणानि, एकादशं च मन इत्येकादशेन्द्रियाणि, पञ्चतन्मात्राणि तद्यथा-स्पर्शतन्मात्रं
रसतन्मात्रं रूपतन्मात्रं गन्धतन्मात्रं शब्दतन्मात्रं च, तदयं षोडशको गणः १९, पञ्चभ्यश्च तन्मात्रेभ्यः पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशलक्षणानि
पञ्च भूतानि २४, (एवमे)तानि चतुर्विंशतिः, पुरुषश्चेति पञ्चविंशतितत्त्वानि, तान्यपि त्रैरूप्येण विना न वस्तुरूपतामात्मसात्कुर्वन्ति,
तत्सङ्गादे तु कथञ्चिदुपपद्यतेऽमीषामपि वस्तुरूपता, (तेषां) रूपादिभ्य उत्पादोऽयुक्तः, गुणानां गुणिष्वेवोत्पत्तेर्न्याय्यत्वात्
उप)भोगादि साधनानां पृथ्व्यादीनां चाम्युपगमो यः ब्रह्मण्यदि (सोऽष्टस्पर्शवत्स्थूलौदारिक)रूपाऽजीवकायनामा पदार्थो योऽज्ञा-
मिरिष्यते स एव संपद्यते, तस्यैव परिणामान्तरणकथया तन्महदाद्याविर्भावहेतुत्वोपपत्तेरिति ।

चार्वाकस्यापि च भूतचतुष्टयात्मकं तत्त्वं नोत्पादादिव्यतिरेकेणात्मस्थितिं तनुते ।

मीमांसकस्तु नित्यानित्यं प्रत्यावर्तयितुं मानः कथमिवोत्पादव्ययधौव्याक्रान्तं वस्तुतत्त्वं नोपेयमिति नायं विशेषः ।

वीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०४॥

आक्षिप्तः ॥ तस्मात्स्वप्नादिप्रत्यक्षवस्तुनां वस्तुत्वादेवेति विहाय दुरभिनिवेशमङ्गीकृत्य प्रमाणोदक्षिततत्त्वामिषुत्वां शङ्कणीमपश्यमान-
पगतव्यं विद्वद्भिरिति स्थितम् ॥

सर्व-सिद्धेः-ईदृशं च प्रमाणोपपन्नं वस्तुतत्त्वं येनोपदिष्टमसौ भगवानशेषस्यापि (जगतो) हितैकदधत्वादाप्तो भवति,
स च विपक्षलेशेनापि विमुक्तो भगवान् सर्वज्ञ एव, यतो नासर्वज्ञः प्रमाणसंवादि प्रतिपादयति, (ननु सर्वज्ञो न संभवी स्वातन्त्र्ये-
णोक्तात्तदसिद्धेः) तथा हि न सन्तः समस्तवस्तुस्तोमविषयं प्रस्तुतोपदेशं प्रवर्त्तयन्ति, ततोऽन्यत्रापि नैषा व्यवस्थापयितुं शक्नुते,
तदसत्, यतो न वयं स्वातन्त्र्येणोपदिशामः, किन्तु तदुपदेशमेव परम्पर्याधिगतम-वादद्वारेण प्रकाशयामः, स तु स्वतन्त्रोपादे-
शति, ततो यो यद्विषयानुपदेशालिङ्गाविसंवादिवचनरचनाऽनुक्रमकर्त्ता स वस्तुतत्त्वात्, यथाऽऽज्ञादादिवचनरचना-क्रमकर्त्ता च
स इति, ननु तत्रापि आत्म्यादिप्रमाणविरुद्धादिसंवादाः, तथाहि-पाणिनेः पूर्वं केन व्याकरणानि प्रणीतानि?, पिङ्गलकात्पूर्वं
केन छन्दांसि निवेदितानि?, अनादिः खल्वयं व्यवहारः, तत् उत्पादव्ययधौव्य-वस्तुप्रतिपादकं किमपि शास्त्रं परम्परयाऽधि-
गम्य विवक्षितोऽपि पुरुषस्तदर्थमेव वचनान्तरैरनुदितवानिति कथं नाम सर्वज्ञः देशको भवेदिति परो यदि मन्येत तर्हि 'क्षयिकाः
सर्व-स्काराः, भूतपरिणतिमात्रं चैतन्य'मित्याद्युपदेशानामप्येवमनादित्वं स्याद्विबन्धकाभावात्, तथा चात्मादृष्टादिवचनानि
सुगतचार्वाकादिभिः, अन्यानि चैतद्व्यवस्थापकानि, ततस्तेषु किमेतत्सत्यमुत्तैतदिति सत्यामत्यत्वसन्देहे यावन्न प्रमाणान्तरेण
तदभिधेयाधिगम्यो न तावदेतत्सत्यमेतदसत्यमिति निश्चयः संभवति, प्रमाणान्तरं चात्मादृष्टादिममस्तवत्त्वविषयमध्यक्षं यद्यभ्युपगम्यते
तदा सिद्धं न समीहितं, तद्वत् (इत) एव सर्वज्ञत्वाम्युपगमात्, अथा-मानादात्मादृष्टादि सर्वं कस्यचित्प्रत्यक्षं, यथा धूमाद-भायमानो

सर्व-
सिद्धिः

॥२०४॥

श्रीलक्ष्मणा-
दितिदिः
॥२०५॥

धूमज्जोः, अनुमेयं वेदं, तस्मात्कस्यापि त्रयं, पञ्चधर्मत्वात् प्रवृत्तमनाभावमस्ति हेतुः, सपक्षे मायाय विकृष्टः, योग्यतामात्रं
संन्यासमभिप्रेतमिति कचित्तदप्रवृत्तावप्यदोषः, ननु मन्वजादावन्द्रियप्रभवमप्यक्षुण्णलब्धं ततः माय्येऽपि तथाभूतमेव तत्प्रा-
प्तीतीति विकृष्टावसाधनादिरूपः, नन्वेवं विकल्पने न किञ्चिदनुमानं स्यात्, यतो यथाविधौ धूमज्जो दृष्टान्तं दृष्टेस्तथाविधं
एव यदि साध्यधर्मिण्यपि स स्यात् तर्हि सर्वात्मना तादृशः स एव दृष्टान्तदृष्टः, स च प्रत्यक्षेणैव प्रतिपन्न इति किमनुमानेन,
अथ धूमसागम्यान्तरासागम्यादित्येनायं दोषः, यतो लिङ्गलिङ्गिणोः प्रतिबन्धः मामान्याश्रयी, तर्हि कथमत्रापि विकृष्टताः, प्रत्यक्ष-
मात्रयोग्यताया एव साधयेत्प्राप्तिरेतत्वात्, प्रत्यक्षत्वं च नेन्द्रियजत्वेन व्याप्तं, मन्वक्षम्-इन्द्रियं, ततश्च प्रति गतमक्षमिति श्रु-
तं दीन्द्रियप्रभवज्ञानस्यैव प्रत्यक्षत्वं युक्तं, नैतदस्ति, यतः प्रत्यक्षस्याक्षाश्रितत्वं व्युत्पत्तेरेव कारणं, प्रवृत्तिनिमित्तं तु चस्तुत्यादिभिः,
तदुक्तम्-“अक्षाश्रितत्वमध्यक्षे, व्युत्पत्तेरेव कारणम् । निमित्तं तु पुनस्तस्य, वस्तुसाक्षात्क्रिया मता ॥१॥” तथा हि कामादिमात्रमा-
त्रं सर्वैवमेव यदा विशदस्वभावमनुभूयते तदा तत्त्वत्वं वा स्वसंविद्रूपं चकास्ति तदन्द्रियस्य तत्त्वत्वं प्रत्यक्षे कोपयोगिः, साधकत्वसंविद्यमान-
ननु न ज्ञानमात्मप्रकाशकं स्वात्मनि क्रियाविरोधात्, तथा चोक्तम्-“यदर्थवेदनं ज्ञानमात्मनोऽपि प्रकल्प्यते । सुशिद्धितो वदुः स्तब्धं,
संसारोऽयं दासवत् । ॥” तथा वेद्यते अनेनेति वेदनं वेद्यते तदिति वेद्यमिति विकृष्टयोः करणकर्मणोः कथमेकर्त्तव्यं, ननु कथं
मात्मनमात्मा आत्मनैव वेत्तीति व्यवहारः, न च व्यवहार एवायं, तस्यतस्तु न केनापि प्रमाणेनात्मस्वरूपं न परिज्ञायते, किमात्रं
तस्मात्तद्वेद्यते, अन्यथा ‘आत्मा वाऽरे अयं ज्ञातव्यो मन्तव्यो सिद्धिप्राप्तितव्य’ इत्यादेरनर्थकत्वं, न च परात्मपरि-
ज्ञानेन चरितार्थं तद्वचः, यतो यदि नाम परात्मा ज्ञातस्ततः किं, तथाऽऽत्मनः ज्ञानेन चरितार्थं तद्वचः, यतो यदि नाम परात्मा ज्ञातस्ततः किं, तथाऽऽत्मनः ज्ञानेन चरितार्थं तद्वचः,

शान्त्य-
सर्वधर्म-

शान्त्य-
सर्वधर्म-

भीषत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०६॥

॥२०६॥
॥२०६॥
॥२०६॥

स्वाभिगमोऽप्युपगन्तव्यः, ततो यथाऽऽत्माऽऽत्मानमाधेन कर्तृकर्मरूपतां प्रतिपद्यते, न स्वात्मनि क्रियाविरोधः, तथा स्वसंवे-
दमपि भविष्यति, अथाऽऽत्माऽऽत्मानं यदाऽवगच्छति तदा प्रमाणरूपं कर्तृत्वं सिध्यते, ननु प्रमाणं ज्ञानं, ज्ञानं चात्मधर्मः, स
स्वात्मारूप एवेति कथं करणभेदः?, धर्मधर्मिणोः कथञ्चिद्भेदोऽप्यस्तीति चेत् सर्वत्रापि येन स्वभावेन ज्ञानमात्मस्वरूपं प्रतिपद्यते
स कथञ्चिद्भेदोऽप्यस्तीति न स्वात्मनि क्रियाविरोधः स्यात्, यदि त्वात्मा सहजज्ञानमयो न स्यात् तदा ज्ञानसंवेदनेऽपि तद्वि-
यादिष्वपि ज्ञानसमवायो भवेत्, न च तथा, तन्तूनामपटात्मकत्वेऽपि तन्तुत्वजातिनियमात् पटसमवायो भवति, न तूर्यादिषु,
सहजविदात्मकेऽप्यात्मन्यात्मत्वजातिनियमात् ज्ञानसमवायस्य नियमो भविष्यति स्वभावादेवेत्यपि न चतुरस्रं, तन्तूनामपटात्मकस्य
सर्वत्रभूमिः, तेषामेव तद्वत्त्वत्वात्, ततो द्रव्यरूपतया पटः प्रागपि तद्वत्त्वत्वात्, तदयमपि दृष्टान्तश्चिद्रूपमेवात्मानं गमयतीति
न मां काचित्कतिः, किञ्च—अन्तःकरणे संवेदने जगदन्वयकं भवेत्, तथाहि यत् सदुपलम्बकप्रमाणगोचरचारि न भवति तत्स-
कलमेव न सत्त्वत्वात्, यथा स्वरविषाणं, नावतरति च सदुपलम्बकप्रमाणगोचरतामात्मन्यापारात् रूपं विज्ञानमिति,
तथाहि—तद्वाहकं प्रत्यक्षं वा भवेत् प्रमाणान्तरं वा?, यदि प्रत्यक्षं तत्किमिन्द्रियार्थसंयोगजं तद्विज्ञानमिति संनिकर्षसमुत्थं किं
न स्वसंवेदनमिति?, तत्र ज्ञानेनेन्द्रियसंनिकर्षाभावादनभ्युपगमाच्च न प्रथमः पक्षः, नापि द्वितीयो, मनःसङ्गावे प्रमाणाभावात्,
न चाप्रमाणकं वस्तु विपश्चितः समाश्रयन्ते, न च युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिस्तल्लिङ्गं, तस्मान्न्यथाऽप्युपपत्तेः, तथाहि—पाशेनाग्निं हन्यमात्मा
प्रतिपद्यते तत्र ज्ञानमुदेति, नान्यत्रेति, अथेदमाग्निं हन्यमात्मनो मिश्रमयामिषं?, यदि मिश्रं मन एव पश्यान्तरेणाग्निमन-
मिति, अयामिषं तदा तन्तूनामपटात्मकत्वात्, तस्तीति ज्ञानोत्पत्तिरपि सर्वदा स्यात्, नन्वात्मनो मनसा संयोगात् त्वं मिश्रमय-

भीषत्पादा-
संवेद्यता

॥२०६॥

श्रीवत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०७॥

॥३०९॥
॥३१॥
॥३२॥

मिथं ? यदि मिथं नात्मनः कर्तृत्वं, अथामिथं तर्हि तदात्मस्वरूपवत् सर्वदाऽस्तीति सर्वदा संयोगः स्यात्, ततो विज्ञानमपि सर्वदा भवेत्, अथ शक्तिः कर्तृत्वं, सा च सहकारिकारणवशात्कदाचिद्भवन्ती न दोषमावहति तर्हि कर्मणः सामर्थ्यादामिथस्वरूपमात्मनः समुत्पद्यमानं क्रमवतीं ज्ञानोत्पत्तिं विधास्यतीति किं मनःपरिकल्पनया ? तत्र युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिस्तल्लिङ्गं, अस्तु वा मनस्तथाऽप्यात्मनो न स्वत्वाद्वापित्वाच्च न कदाचिन्नात्मनः संनिकर्ष इति नित्यं तज्ज्ञानप्रसङ्गः, तत्र द्वितीयोऽपि पक्षः, तृतीयपक्षकक्षीकारे तत्सदभ्युपगम एव, तत्र प्रत्यक्षं ज्ञानस्वरूपस्य परमते ग्राहकं, नापि प्रमाणान्तरं, यतस्तदर्थापत्तिर्यद्वाऽनुमानमभ्युपगन्तव्यं भवेत्, नन्तरं, न त्वत्त्वाद्वापित्वाच्च न कदाचिन्नात्मनः संनिकर्ष इति नित्यं तज्ज्ञानप्रसङ्गः, अभावप्रमाणं त्वभावमात्रविषयमेव प्रतिपन्नमिति, तत्र न तावदर्थापत्तिः संवेदनसाधिका, यतोऽर्थप्राकट्यादसावुत्पद्यत इत्यभ्युपगमः, तत्र तत्र नियतमनियतं वा ? यद्यनियतं कथमेकान्तेन गमयेत् ? अथ नियतं तदा नियमग्रहः किं तस्मिन्नेव ? यदि तस्मिन्नेव तर्हि येनैव प्रमाणेन तन्नियमग्रहस्तेनैव साध्यस्य साधितत्वात् किमर्थपर्याया ? अथ धर्म्यन्तरे तर्हि अन्यत्र गृहीतप्रतिबन्धमन्यद्गमयदनुमानतां नातिक्रामति इत्यनुमानमेवार्थापत्तिः संप्रमेति, तथा चानुमानपक्षभाविदूषणमुद्गरोपनिपातः, अनुमानपक्षे किं दूषणमिति चेत्, उच्यते, अनुमानं गृहीतप्रतिबन्धं प्रवर्त्तते, प्रतिबन्धग्रहश्च किमन्वयमुखेन किं वा व्यतिरेकमुखेन ? इति, न तावदन्वयमुखेन, यतस्तद्भाव एव भाव इति स प्रतीयते, तद्भावमावित्त्वं च किं प्रत्यक्षेण प्रतीयते किं वाऽनुमानेन ? न तावदत्यन्तपरोक्षे विज्ञाने प्रत्यक्षेण, नाप्यनुमानेन, अनवस्थाप्रसङ्गात्, व्यतिरेकमुखेनापि नास्ति, यतो विपक्षे हेतोरभावः किमभावप्रमाणेन प्रतीयते किं वाऽनुपलम्भेन ? तत्र भावादत्त्वन्तदूरवायी संशयः कश्चित् येन भावग्राहिणि प्रमाणे भावमवभासेतेति न भावग्राहि प्रमाणातिरिक्तमावास्थ्यं प्रमाणमुपपद्यते, ततस्तेन कथं

ज्ञानस्य क-
संवेद्यता

॥२१०॥

भीतत्वादा-
दिसिद्धिः
॥२०८॥

विषये हेतोरभावो गृह्येत ? न हि स्वप्नसामनाभिप्राणं शब्दविषाणं कस्यापि ग्रहकं नाम, ज्ञान-पलम्भन विषये हेतोरभावः प्रती-
यते तर्हि स किं दृश्यानुपलम्भः ? किं वाऽदृश्यानुपलम्भः ? अनुपलम्भमात्रस्य सत्यपि वस्तुनि भावाच्च व्यतिरेकसाधकत्वं, दृश्या-
नुपलम्भस्य स्वभावकारणव्यापकाद्यनुपलम्भमेदेन व्यवस्थितः, तत्र दृश्यानुपलम्भो नादृश्ये ज्ञाने संभवति, नापि कार्यकारणभावः,
स हि प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः, कथमत्यन्तपरोक्षे विज्ञाने (विजृम्भने ?) चति तमप्य(न च ज्ञानमनो)व्यापकभावोऽपि प्रत्यक्षानु-
माभ्यामत्र न प्रतीयत इत्युक्तं, ततो व्यतिरेकेणापि न सम्बन्धनिश्चयः, ततो न केनचित्किञ्चित् कदाचित् संवेद-
नसंवेदनस्य यदपि पदार्थस्वरूपाधिगमनं न) तदुत्पादितदाकारादिना, किन्त्वर्थावभासित्वेन, तथाहि-चिद्रूपमात्मद्रव्यं, तथा श्रु-
त्यवगतमद्वयं च यद्विज्ञानमिति परिणतं, ततस्तदप्यस्य ग्राहकमिति व्यवस्थापितं, अर्थावभासित्वं च संवेदनस्यात्मभूतं, ततस्तदर्थग्रहण-
समय एव नानुभूतं चेत् कथमर्थो गृहीतो नाम ? तथाऽवभासानुभवसौबार्थग्रहणरूपत्वात्, अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिध्यति,
अत्र न ज्ञानस्य प्रत्यक्षताऽर्थस्य ग्रहणं, किन्तु ज्ञानस्योत्पत्तिः, तत्र संवित्तेऽपि ज्ञाने तदुत्पत्तिमात्रेणार्थस्य संवेदनं सिध्यति,
कथमन्यस्योत्पत्तिरन्य- संवेदनमित्यपि न वाच्यं, वस्तुत्त्वामाभ्यात्, न चैवं सर्वस्य सर्वसंवेदनं तस्य स्वकारणतामप्रीनियमात्
अतस्त्विदं सर्वसंवेदित्वमावस्य प्रतिनियतप्रतिपत्तृवेद्यस्य चैवोत्पादात्, यतः प्रती- यतां सर्वसंवेदित्वमावत्वं प्रसिद्धि-
यसंप्रतिपत्तृवेद्यत्वं च कथमिह व्यवस्थाप्यं ? यदि ज्ञानान्तरेण तदा तद्यदि ज्ञानविषयं नार्थमवस्यति अथार्थविषयं तदात्र प्रामे,
तर्था विषय-न्यायमात्रमाधान-व्यवस्था दुर्बला, ततः स्थितमेतत्-संवेदनमपि विज्ञानमिति । ततस्तत्संवेदनमन्तरेणापीति प्रवेद्यमा-
त्रमप्यप्रामाण्यमिति त्वमप्रयोजकं तत्र विज्ञानमिति ताऽपि हेतोः, नापि स- विज्ञानमिति त्वमप्रयोजकं, अविज्ञानमावनेयमपि तदन्तरेण

ज्ञानस्य-
संवेद्यता

॥२०८॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२०९॥

सया सवा मानोच्छेदप्रसङ्गात्, अथ 'आशङ्केत हि यो मोहादजातमपि बाधकम् । समबन्धव्यवहारे, संशयात्मा श्रयं ब्रजेत् ॥ १ ॥
इति न सर्वत्र बाधकमाशङ्कनीयं, तदेतत्प्रस्तुता मानेऽपि समानं, नन्वमानविधिनयं प्रतिज्ञा, यतोऽनेनानुमानेनातीन्द्रियप्रत्यक्षं
सर्वार्थविषयं प्रसङ्गादित्युच्यते, तस्य च सर्वार्थविषयत्वमप्यपभं, तथाहि-देशान्तरे कालान्तरे च यद्रूपं तदिदानीं तत्र चर्जनि-
प्रत्यक्षप्रमाणेन रूपत्वादिदृष्टान्तेन, एवं यत्रापि पञ्चानुमानानि भवन्ति, तदुक्तं-“यज्ञातीयैः प्रमाणैस्तु,
यज्ञातीयार्थदर्शनम् । दृष्टं संप्रति लोकस्य, तथा कालान्तरेऽप्यभूत् ॥ १ ॥” न च गृध्राणि भिर्यमिचारः प्रेरणीयः, यतस्तेऽपि न
स्वार्थमुल्लङ्घ्य वर्चन्ते, तदुक्तम्-“यत्राप्यतिशयो दृष्टः, स्वस्वार्थानतिलङ्घनात् । दूरस्थत्वादिदृष्टा सात्, न रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ १ ॥
येऽपि सातिशया दृष्टाः, प्रज्ञामेधावलैर्नराः । श्लोकस्तोकान्तरत्वेन, न त्वतीन्द्रियदर्शनात् ॥ २ ॥ प्राज्ञोऽपि हि नरः सूक्ष्मानर्थान्
द्रष्टुं शमोऽपि मन् । मजातीरनतिक्रामतिशेते पराभरान् ॥ ३ ॥ एकशास्त्रविचारेषु, दृश्यतेऽतिशयो महान् । नतु शास्त्रान्तरात्,
तावन्मात्रेण लभ्यते ॥ ४ ॥ ज्ञात्वा व्याकरणं दूरं, बुद्धिः शब्दप्रत्ययान्दयाः । प्रकृष्यते न न प्रतिग्रहणनिणये ॥ ५ ॥ ज्योतिर्विषय
प्रतिष्ठोऽपि, चन्द्रार्कग्रहणादिषु । न भवत्यादिशब्दानां, साधुत्वं ज्ञातुमर्हति ॥ ६ ॥ तथा वेदेतिहासादिज्ञानातिशयवानपि । न स्वर्ग-
वात्मादृष्टप्रत्यक्षीकरणक्षमः ॥ ७ ॥ दशहस्तान्तरं व्योम्नि, यो नामोत्पत्य गच्छति । न योजनमसौ गन्तुं, शक्तोऽभ्यासशतैरपि ॥ ८ ॥
तस्मादरिष्टप्रमाणं तदिदं गतैरपि । किञ्चिदेवाधिकं ज्ञातुं, शक्यते न त्वतीन्द्रियम् ॥ ९ ॥” तत्स्वतन्त्रमानवाधितेयं प्रतिज्ञा, तथा
अभावप्रमाणवातिता, तथाहि-प्रत्यक्षानुमानागमोपमानार्थापस्यभावेऽभावेऽभावप्रमाणमेव विजयते, तथा च तदभावमेव दर्शयितुं
तद्वन्धः-“सर्वज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमसदादिभिः । दृष्टो न चैकदेशोऽस्ति, लिङ्गं वा योजनुमापयेत् ॥ १ ॥” नचागमविधिः कश्चिन्नित्यः

सर्वज्ञसिद्धौ
पूर्वपक्षः

॥२०९॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२१०॥

सर्वज्ञबोधकः । “वेदाहमग्रे पुरुषं महान्तमादित्यवण तमसः परस्तात्, तमेव विदित्वा मृत्युमन्वेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।”
तथा—“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतःपात् । स बाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्घावाभूमी जनयन् देव एक आस्ते ।”
इत्यादिर्विद्यते इति चेत् न, स्तुतिमात्रत्वादेशं न प्रामाण्यं, तथा चाह—“न च मन्त्रार्थवादानां, तात्पर्यमेव कल्प्यते । न चान्वर्था-
प्रधानस्तैस्त स्तित्वं विधीयते ॥१॥ न चानुवदितुं शक्यं, पूर्वोक्तोदितम् । अनादिरागमस्त्वार्थः, सर्वज्ञोऽनादिमान् न च ॥२॥
कृत्रिमेण त्वसत्येन, स कथं प्रतिपद्यते ? । अथ तद्वचनेनैव, सर्वज्ञोऽन्यैः प्रतीयते ॥३॥ प्रकल्पने कथं सिद्धिरन्योऽन्याश्रययोस्तयोः ? ।
सर्वज्ञोक्ततया वाक्यं, मत्तं तेन तदस्तिता ॥ ४ ॥ कथं तदुभयं सिद्ध्येत्सिद्धमूलान्तरादते । असर्वज्ञप्रणीतास्तु, वचनान्मूलवर्जितास्तु
॥५॥ सर्वज्ञमवगच्छन्तः, स्ववाक्यात् किं न जानते ? । सर्वज्ञसदृशं कञ्चिद्, यदि पश्येम सम्प्रति ॥६॥ उपमानेन सर्वज्ञं, जानी-
याम ततो वयम् । उपदेशो हि बुद्धादेर्धर्माधर्मादिगोचरः ॥७॥ अन्यथा नोपपद्येत, सर्वज्ञो यदि नो भवेत् । बुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषां
बुद्धेः साक्षात् ॥८॥ उपदेशः कृतोऽतस्तैर्व्यामोहादेव केवलात् । येऽपि मन्वादयः सिद्धाः, प्राधान्येन त्रयीविदः ॥९॥ त्रयीविदाभि-
तन्त्रन्यास्ते वेदप्रमबोक्तयः ।” तदेवं—प्रमाणपञ्चकं यत्र, वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्ताववाधार्य, तत्राभावप्रमाणता ॥ १ ॥” (षट्-
दर्शन०) तथोपमानवाधिता, तथाहि—“नरान् दृष्ट्वा त्वसर्वज्ञान्, सर्वानेवाधुनातनान् । तत्सादृश्यापमानेन, शेषासर्वज्ञसाधनम् । ॥”
इति, तदवमानानाभावप्रमाणोपमानवाधितेयं प्रतिज्ञेति, भवतु वा, तथाऽपि निष्फला, तथाहि—“सर्वज्ञादप्यपि वेदस्य न-
साधनम् । अन्तर्गतापराधवत्किमपि साधनमस्ति ॥१॥ यथा च चक्षुषा मवान्, भावान् वेचीति निष्फलम् । सर्वप्रत्यक्षदाश्रयत्वप्र-
तिज्ञाऽप्यफला तथा ॥२॥ स्वधर्माधर्ममात्रज्ञसाधनप्रतिषेधयोः । तत्प्रणीतागमप्राप्तहेयत्वे हि प्रसिध्यतः ॥३॥ तत्र सर्वज्ञत्वस्य न मे-

सर्वज्ञसिद्धौ
पूर्वपक्षः

॥२१०॥

श्रीतत्त्वादा-
दिसिद्धिः
॥२११॥

अस्याने ऋषयते लोकः, संरम्भाद्वन्धवादयोः ॥४॥ एकं च फलवज्ज्ञानं, यावद्दर्मादिगाचरः । न तु वृथादिमि-
ज्ञातैरस्ति किञ्चित्प्रयोजनम् ॥५॥ कत्वर्थाः पुरुषार्थाश्च, यावन्तः स्वदिरादयः । सर्ववृक्षज्ञता तावत्तावत्सेष्टं समाप्यते ॥६॥ लताः
सामान्यव्याधाः, काश्चिद्दर्माथहेतवः । सिद्धाः तज्ज्ञानमात्रेण, लतासर्वज्ञताऽपि न ॥७॥ त्रीन्व्यामाकनावारग्राम्यारण्यौषधीरपि ।
ज्ञात्वा भवति सर्वज्ञो, नानर्थकज्ञानान्यपि ॥८॥ तथा कतिपयेष्वेव. यज्ञाङ्गेषु तृणेष्वपि । दर्मादिषु च बुद्धेषु, तृणसर्वज्ञतेष्यते ॥९॥
व्याधिलताः, जातयोऽन्याः सहस्रशः । विविक्ता नोपयुज्यन्ते, तदज्ञानेन नाज्ञता ॥१०॥ यत्रापि च पृथग्युक्ते, व्यक्तयो
जातिलक्षिताः । जातिविज्ञानेन तद्व्याप्तिरस्ति नः ॥११॥ अतश्च व्यक्तियुक्तयोऽपि यो नरः । स सर्वज्ञफले प्राप्ते,
सर्वज्ञत्वं न वाञ्छति ॥१२॥ जरायुजाण्डजोद्भेदसंस्वेदजचतुर्विधम् । भूतग्रामेऽल्पकज्ञोऽपि, सर्वज्ञफलमश्नुते ॥१३॥ पृथिव्यादिमहा-
भूतसङ्क्षेपज्ञश्च यो नरः । स विस्तरानभिज्ञोऽपि, सर्वज्ञात्वं विशिष्यते ॥१४॥ भूमेर्य एकदेशज्ञो, भूमिकार्येषु वर्त्तते । सप्तद्वीपमही-
ज्ञानं, क तु तस्योपयुज्यते ॥१५॥ तथाऽल्पेनैव तोयेन, सिद्धं तोयप्रयोजनम् । तोयान्तराण्यविज्ञाय, नान्यदोषेण युज्यते ॥१६॥
अन्तर्गतमेदसः, ज्ञातस्योपासनादिभिः । पञ्चभिः कृतकार्यत्वादन्याज्ञानमदूषणम् ॥१७॥ शरीरान्तर्गतस्यैव, वायोः प्राणादिपञ्चके ।
ज्ञाते शेषानभिज्ञत्वं, नोपालम्भाय जायते ॥१८॥ व्योमश्च पृथुनः पारमज्ञात्वाऽप्येकदेशेऽपि । न च व्यापानभिज्ञत्वेन पदेऽपि
दुष्यति ॥१९॥ धर्मकीर्तिनाऽप्युक्तम्—“ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित्तदुक्तमस्ति पश्ये । यज्ञोपदेशकरणे. विप्रलम्भनश्चामिः ॥१॥
तस्मादनुष्ठेयगतं, ज्ञानमस्य विचार्यताम् । कीटसङ्घापरिज्ञानं, तस्य नः कोपयुज्यते ॥२॥ हेयोपादेयतत्त्वस्य, साम्युपायस्य वेदकः ।
यः प्रमाणमसाविष्टो, न त्वतीन्द्रियवेदकः ॥३॥ दूरं पश्यतु वा मा वा, तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु । प्रमाणं दूरदर्शी वेदेते गृध्रानुपासहे

सर्वज्ञसिद्धौ
पूर्वपक्षः

॥२११॥

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२१२॥

॥४॥ धर्मजत्वनिषेधस्तु, केवलोऽत्रोपयुज्यते । सर्वमन्यद्विज्ञानंस्तु, पुरुषः केन वार्यते ? ॥५॥ सर्वग्रमात्सम्बन्धिप्रत्यक्षादिनिवार-
णात् । केवलानमगम्यत्वं, लप्स्यते । न्यपापयाः ॥६॥ एतावतैव सिद्धेऽपि यः पुनः । सर्वज्ञवारणे यत्नस्तैः कुतः मृतमा-
रणम् ॥७॥ येऽपि चाच्छिन्नमूलत्वाद्वर्मज्ञत्वे हते सति । सर्वज्ञानं प्राप्ता स्तः कुतः पक्ष ॥८॥ किञ्च-सर्वज्ञे सिद्धेऽपि
न प्रतिज्ञातोऽर्थः सिध्यति, तथाहि-“यत्सत्यं नाम लोकेषु, प्रत्यक्षं तद्वि कस्यचित् । प्रमेयवत्त्वं (तत्त्वज्ञैर्) दैविरूपरसादिव ॥९॥
ज्ञातयच्चा (त्राऽन्येना)ऽपि निर्दिष्टे, पक्षे न्यूनत्वमापतेत् । यदि बुद्धातिरिक्तोऽन्यः, कश्चित् सर्वज्ञतां गतः ॥१०॥ बुद्धातिरिक्तोऽन्यः,
तज्ज्ञानं कोपयुज्यते ? । सर्वज्ञो यस्त्वमिप्रेतो, न श्रुत्याऽर्थे न चापि सः ॥११॥ विज्ञायते यतः पक्षः, साध्यत्वेनेप्सितो भवेत् । यस्त्वी-
प्सिततमं पक्षं, विशिष्यात्तस्य सञ्ज्ञया ॥१२॥ यावच्छ्रयं जगत्सर्वं, प्रत्यक्षं सुगतस्य तत् । तैरेव हेतुभिः पूर्वैर्दृष्टव्यादिरूपवत् ॥१३॥
तत्र नैवं विशिष्टोऽपि, पूर्वसाधेयं मिच्यते । विशिष्टग्रहमात्रेण, हेतोर्नैवं विशिष्टता ॥१४॥ शक्त्या हि (स) यदा हेतुर्दृष्टान्तानुग्रहेण वा-
पक्षान्तरेण तुल्यः स्यात्तदा स्यात् का विशिष्टता ? ॥१५॥ सत्प्रमेयत्वमित्येतत्, यतोऽन्येष्वपि वर्चते । साधनं नियमाग्रावाचेनाकिञ्चि-
त्करं हि तत् ॥१६॥ नरः कोऽप्यस्ति सर्वज्ञः, स तु सर्वज्ञ इत्यपि । साधनं यत् प्रसज्येत, प्रतिमात्रमन तत् ॥१७॥ सिसाप्रयिपितो
योऽर्थः, सोऽनया नामिधीयते । यस्तूच्यते न तत्सिद्धावस्ति किञ्चित्प्रयोजनम् ॥ १० ॥ यदीयागमसत्यत्वसिद्धौ सर्वज्ञतोच्यते ।
न सा सर्वज्ञताऽसिद्धेर्वचोमात्रेण लभ्यते ॥ ११ ॥ यावत्सिद्धो न सर्वज्ञता मृषा । यत्र कचन सर्वज्ञे, सिध्येत् तत्सत्यता
कुतः ? ॥१२॥ अन्यसिद्धयसर्वज्ञे, वचसोऽन्यस्य सत्यता । सामानाधिकरण्ये हि, तयोरङ्गाङ्गिता भवेत् ॥१३॥ तदेवं दोषदुष्टस्य,
पक्षस्यास्य न पक्षता । इदानीं हेतुदोषेण, हेतोर्दूषणतोच्यते ॥ १४ ॥ वचसोऽपौलवेयत्वं, पूर्वमेव स्थितं यदा । नष्टमुप्यादिकं चैव,

सर्वज्ञसिद्धौ
पूर्वपक्षः

॥२१३॥

कृतं पुंसाऽस्ति किञ्चन ॥१५॥ एवं तावदसिद्धत्वमनैकान्तिकता तथा । पारम्पर्योपदेशेन, वचसः संप्रवर्त्तनात् ॥१६॥ असत्यार्थं च तद्वाक्यं, तेन हेतोर्विरुद्धता । एवं सर्वज्ञतासिद्धिः कथञ्चिन्नोपपद्यत ॥१७॥” इत्यादि विरोधोक्तिं प्रतिपादयन्ति तदिह प्रतिषि-
धीयते, तत्र यदुक्तं ‘देशान्तरे कालान्तरे च यद्रूपं तद्विद्यमानं तत्तत्संज्ञायाः प्रत्यक्षग्राह्यं रूपत्वादि-’ इत्यादि, तत्र विषयविषयिणोः परस्परमभेदो भेदो भेदाभेदो वा ? यद्यभेदः कथं रूपग्राहिणि प्रत्यक्षे न रसादिप्र(त्यक्षं पूर्वं दृष्टे च)स्पृष्टे य एवाह-
मद्राक्षं स एवा- मस्याहमिति विषयस्य विषयिणश्च कथमेकत्वेन प्रतिसन्धानं ? अथामीषां धर्मरूपतया भेदो भेदाभेदश्चामेदः, सर्वैकत्वे लोकमेव रूपमिति कस्य केन प्रतिसन्धानम् ? अत्यन्तभेदेऽपि घटपटयोरिव नैतदिति भेदाभेदपक्षः कक्षीक्रियते, तर्हि यदेव चक्षुर्द्वारेण विज्ञानं रूपे वर्त्तते कथञ्चिद्द्रसादिविषयमपि तदेव, आत्मरूपतया तदभेदात्, रूपरसादीनां वा कथञ्चिदेकस्वभा-
वत्वात्, ततः कथं चक्षुर्जनितमव्यक्षमेकान्तेन रूपस्यैव ग्राहकं भवेत्, ननु यद्यपि तत्तस्य कथञ्चिद्ग्राहकं तथाऽपि सर्वथा नेन्द्रिया-
न्तरवि- नमिन्द्रियान्तरविषयस्य ग्राहकमित्युच्यते, किमत्र कारणम् ? इति वाच्यं, चक्षुरादीनां प्रति- यतविषयत्वमिति चेत्, नन्वात्मा ज्ञानस्वरूपः, स च सदा सन्निहित एवेति विनैवेन्द्रियव्यापारेण किं न वस्तु परिच्छिनत्ति ? भवत्पक्षेऽपि किं नेति चेत् आवरणप्रति-
बन्धात्, तद्विषयस्य हि जीवद्रव्यस्य गेहेवादिप्रदेशेषु तत्क्षयोपशमस्तद्वारेणैव विज्ञानप्रवृत्तिः, अत्यगितग-
वा- कल्पानि हीन्द्रियाण्यात्मनो ज्ञानात्वेना- पकरणमात्रं कर्मवैचित्र्यात्, अथ भवन्निरप्येष एव समाधिरास्तीयते तर्हि कर्मणः सर्व-
थाऽवममे न काचिन्- राखपेक्षेत्वेकदेव सर्वार्थग्रहणमनिर्वार्यामत्य- क्तमुक्तं ‘यज्जातीयैः प्रमाणैस्तु, यज्जातीयार्थदर्शन’मित्यादि, तथेवम-
प्युक्तं यदुक्तम्- “यत्राप्यतिशयो दृष्टः, स स्वार्थानतिरुद्धनात् । दूरसूक्ष्मादिदृष्टौ स्वाक्ष रूपे श्रोत्रवृत्तिता ॥ १ ॥” यत इन्द्रिय-

भीतत्वादा-
दिशिदिः
॥२१४॥

व्यापारनिरपेक्षमिदं विज्ञानमिति कुतोऽस्य दोषस्यावकाशः ? उक्तञ्च—“इन्द्रियान्तरविज्ञानं, नेन्द्रियान्तरवस्तुनः। ग्राहकं चेति यो दोषः, मोऽतीन्द्रियदृशः कुतः ? ॥१॥” तथा—“येऽपि मातिशया दृष्टाः, प्रज्ञामेधाबलैर्नराः” इत्यादि ‘शक्यते नत्वतीन्द्रियमित्येतत्पर्यन्तमप्यस्य, यतः कर्मापगमतार(त)म्यादेय तारतम्यभावः, सर्वथा तदपगमे तु यावज्ज्ञेयविषयतां विज्ञानस्य कः प्रतिषेद्धमर्हति ?, सर्वथा कर्मणो नापगमः संभवतीति चेत्, न, प्रमाणभावात्, अपगमे किं प्रमाणम् ? इति चेत् अनुमानमिति ब्रूमः, तथाहि (विद्यमानशुद्धशुपायं) संभवत्समस्तशुद्धिकमुपलब्धं, यथा विद्यमानक्षारमृत्पुटपाकादिशुद्धशुपायो रत्नविशेषः, विद्यमानशुद्धशुपायश्चात्मा, तस्मात्संभवत्समस्तशुद्धिकः, कोऽस्य शुद्धशुपाय इति चेत् ज्ञानाद्विज्ञानादित्यामः, उक्तञ्च—“रत्नत्रयाख्यं कुशलमवाप्याभ्यस्यतः क्रमात् । ज्ञानाद्विज्ञानाज्ज्ञानमर्हतो जायतेऽक्षतम् ॥१॥” तथाहि—भवताऽपि तावदज्ञाद्विज्ञः अतस्त्वज्ञात्तत्त्वज्ञो दुःशीलाच्च साधुममाचारः किञ्चिद्विशुद्धतरोऽभ्युपगन्तव्य एव, अन्यथा न स्याच्चण्डारुश्रोत्रियादेर्गन्धमोत्तमादिविशेषः, तस्याज्ज्ञानाद्यभ्यास एव शनैः शनैः शुद्धिमात्मन्यारम्भमाणः कदाचित् कश्चित्प्राप्त्यतिष्ठति प्राप्यत इति सिद्धः सर्वथा कर्मणो विगमः, तस्यैवात्मरत्नमालिन्यहेतुत्वात्, तत्सिद्धौ च सिद्धं चक्षुरादीन्द्रियनिरपेक्षमात्ममात्राधीनं योगिज्ञानमिति, अथेदृशं विज्ञानं न केनचित् कश्चिदपि प्रतिषेध्यते. (किं तु तद्वान् प्रतिषिध्यते) तव यदि मकलकालकलाकलापव्यापिपुरुषपरिषत्माश्चात्कारित्वं भवतस्तदा त्वमेव सर्वज्ञः, अथ नेदानीं त्वदर्शनं निवर्त्तमानमप्य- नानादिप्रमाणैः संतुष्टीकृतं विज्ञानं प्रतिषेद्धं प्रभवति, शिष्टादिप्रमाणैः प्रत्यक्षेण प्रातपेक्षप्रमाणैः, नन्वनाश- शुद्धिनामात्मनामाद्यो ज्ञानाद्विज्ञानः कथमिति वाच्यं, तथामन्यत्वपरिपाकवशाद्विरिपरिदुपलब्धत्वात्तत्त्वेन यथाप्र- तिपकरणेन, अ-भ्युपगन्तव्यथेदृशः कश्चिद्विशेषो भवन्निरपि, अन्यथा म-संभारिणामासंभारमज्ञविज्ञादिव्यवस्थामेदाभावप्रसङ्गः, तच्चानुमानवाचिता

सर्वविशिष्टः

॥२१४॥

प्रतिज्ञा, अभावाख्यं तु यादृशं परैरभ्युपगतं तादृशं प्रमाणमेव किञ्चिन्नास्तीति कुतस्तस्य बाधकत्वं?, किञ्च—‘सर्वज्ञो दृश्यते ताव-
भेदानीमसदादिभि’रिति यदुक्तं तत्र यदि भवदादिप्रतिनियतपुरुषप्रत्यक्षं तत्र न प्रवृत्तमिति तावता तन्निषेधः कर्तुमशक्यः, सत्यपि
वस्तुनि भवदादिप्रतिनिधित्वप्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः. अथ सर्वपुरुषमभ्यन्वेष्यत्वं तत्र न प्रवृत्तमिति कश्चिन्निषेधः नूयात्तर्हि स एव सर्वज्ञः,
अयं नास्ति सर्वज्ञः प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकातिक्रान्तत्वात्, यद्यत्प्रत्यक्षादिप्रमाणपञ्चकातिक्रान्तं तत्तन्नास्ति यथा स्वरविषाणं, तथा
चायामेत्याद्यभानं तन्निषेधायादीयेत, इहापि सर्वज्ञलक्षणो धर्म्यमिदः सिद्धो वा भवतः?, तत्र धर्म्यसिद्धावाश्रयासिद्धता हेतोः,
तत्सिद्धौ तु विरुद्धता, यत्प्रतिषेद्धुमुपन्यस्तं तन्मत्तामन्तरेणैव हेतुर्नोपपद्येतेति हेतोः, अपपद्यमानस्य च कस्यचिदर्थस्याभावादर्थ-
पक्षिगपि न तत्प्रतिषेधिका, तथाहि—सर्वज्ञे मति कोऽर्थो नोपपद्यते येन तत्प्रतिषेधाय बद्धपरिकरस्त्वमसि, आगमापौरुषेयत्वमिति
चेत् न, तस्यैकान्तेन प्रमाणबाधितत्वात्, कथञ्चिदपौरुषेयत्वस्य च प्रमाणभूतेषु वाक्येषु सर्वज्ञाविनाभावित्वाद्, अन्यथा सम्यक्
तदर्थनिश्चयोयोगादित्युक्तं, नाप्युपमानं तद्बाधकं, यतो दृष्टेष्वपि पुरुषेष्वनेकधा विशेषा दृश्यन्ते, तथाहि—केचित् सकलज्ञास्रज्ञाः
केचिन् किञ्चिद्विदन्ति, केचिन्तुर्वेदपाठकाः केचिद्गायत्रीमपि न पठन्ति, तेनादृष्टेषु कथं माम्यं सिद्ध्येत्?, ननु प्रागुक्तं ‘दशहस्ता-
न्तरं’मित्यादि, उक्तमिदं, अयुक्तं तत्कं, यतस्तुल्यजातीयपूर्वबीजप्रवृत्तयो ज्ञेयेषु बुद्ध्यस्तामामावरणविगमादभ्यासे सति कुतः स्थितिः?,
न चैवं लङ्घनादेव लङ्घनं, तस्य बल्यसंसृज्यत्वात्, तस्य च यथावीर्यान्तरायापगममेव भावान्, तथाहि—सन्त्येव तद्विज्ञेय-
मान्काभितीपश्रवनादिवेष्टाः पुरन्दरादयः, तस्माद्दशहस्तान्तरमित्यादि यत्किञ्चिदेतत्, न च कश्चिदागमस्तन्निषेधाय कक्षां नम्राति, तत्र
किञ्चिन्मर्षज्ञसाधकं प्रमाणं, साधकं तु प्रदर्शितं, अतो ‘दृष्टो न चैकदेशोऽस्ती’त्याद्यपि प्रलापमात्रं परस्य, यदपि—‘वेदाहमग्रे पुरां

भीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२१६॥

महान्त'मित्याद्याश्च स्तुतिमात्रत्वाद्देवां न प्रमाणमित्युक्तं तदप्यमङ्गलं, यतो द्विधा स्तुतिः—काचित्सद्भूतगुणोत्कीर्तनेन, यथा—
“जयति विनिर्जितरागः सर्वज्ञसिद्धशनाथकृतपूजः । सद्भूतवस्तुवादी शिवगतिनाथो महावीरः ॥१॥” काचिदन्यथा कविधर्ममात्रेण,
यथा—सितवसनालङ्काराया कदाचन कौमुदीमहसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्तमभूद्विधुः । तदनुभवतः कीर्त्तिं केनाप्यगीयत येन
सा, अथ—हमगान् मुक्ताशङ्का क नास्ति सुखप्रदः? ॥१॥ तत्र या मद्भूतार्थविषया स्तुतिः सा नाप्रमाणं भवति, अथ विधिवाक्या-
दपरं सर्वमप्रमाणं, ननु विधिवाक्यस्य विधावेव प्रामाण्यं? किं वा वस्तुस्वरूपमात्रेऽपि?, यद्याद्यः पक्षस्तर्हि अग्निहोत्रशब्दादग्निहोत्रे
स्वर्गे तत्कामे च न प्रतीतिरित्यभिधेयशून्यमिदमुन्मत्तप्रलापमात्रं, तथा च विषयाप्रतिपत्तौ नियोगोऽपि प्रत्येतुम-
शक्यः संपद्यते, अथ वस्तुस्वरूपविषयेऽपि प्रामाण्यमिष्यते शब्दानां, अन्यथा तत्तच्छब्दश्रवणात्तत्तदर्थप्रतीतिप्रसङ्गः, एवं तर्हि न
विधिवाक्यस्यैव प्रामाण्यं, वस्तुस्वरूपमात्रप्रत्यायकस्यापि प्रामाण्योपपत्तेः, ततश्च ‘वेदाग्रे पुरुषं महान्त'मित्यादेरपि प्रामाण्यमस्तु,
भगवत एव सद्भूतगुणोत्कीर्तनरूपत्वादस्य, तथाहि—वेदज्ञानवानमहमित्यात्मनिर्देशोल्लेखकथनं कस्यचित्, ‘अग्ने'युगादौ पुरुषं
महान्तं नामिनन्दनमित्यर्थः, ‘आदित्यवर्ण' आदित्यवद्भास्वरूपं, ज्ञानरूपोपलक्षणमेतत्, ‘तमसः' अज्ञानात् परस्ताद्,
अज्ञानं तिरस्कृत्य ज्ञानलाभना स्थितमित्यर्थः, तमेव अज्ञानं ज्ञानेन विनाशयित्वा मृत्युम् ‘अत्येति' अतिक्रामति, नान्यः पन्था
विद्यते ‘अथनाथ' गमनाय, मोक्षायेत्यर्थः । अन्यत्राप्युक्तं—“त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांसमादित्यवर्णममलं तमसः पर-
स्तात् । त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥ १ ॥” यतः—‘सम्यग्दर्शनज्ञानचारि-
त्राणि मोक्षमार्गः' तानि तत्स्वरूपपरिज्ञाने मति संभवन्ति, वर्द्धमानादिजिनोपलक्षणं चैतत् । तथा यतो भगवान् केवलज्ञानेन तस्मास्ति

सर्वज्ञसिद्धिः

॥२१६॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२१७॥

यच्च यश्चति ततो 'विश्वतश्चक्षु' रित्युच्यते, विश्वतोऽप्युत्सः पुनरेवं, यतः समस्तमपि वस्तु वक्तुं शक्नोति, विश्वतोऽप्युत्सः विश्वमाधि-
मामालम्बनदानात्, तथाहि-दुःस्वचोऽस्यार्त्तान्तःपतिताः प्राणिनः कथं भवेयुः यदि भगवान् सदेशनाहस्तावलम्बदायी न भवेत्?,
यद्यु दत्तमपि मग्नं सदेशनाहस्तावलम्बं न समाश्रयन्ते स तेषामपराधः, विश्वतः पाञ्च निःशेषसाम्युदयमिच्छन्ति-
मिरपि-रन्दममृतिमिर्मन्वदेहिमिः संसेव्यमानत्वात्, ते हि भक्त्यतिशयाद्भगवत्पादारविन्दमनवरतं ध्यायन्ति-स्तुवन्ति पूजयन्ति
च, चित्रचित्रादिनिवेशितप्रतिमः स एव भगवान् ममेकीभावेन बाहुभ्यामिव बाहुभ्यां पुण्यापुण्याभ्यां धमति-युनक्ति सत्त्वान्,
यद्यप्ययं वीतरागैतया न कमपि पुण्यापुण्ययुक्तं करोति तथाऽपि तद्भक्तिभाजः स्वकीयविशुद्धाध्यवसायवशात् पुण्येन युज्यन्ते,
अपरे-आत्मानस्तद्विशेष(रोष)माविशन्तः पापेन, तत एवमुच्यते, यथा कारीरोऽग्निरव्यापयतीत्यादि, ते च देहिनः पुण्यापुण्यस-
हायाः इति-पुद्गलस्कन्धानादाय केचिदिवि केचिच्च भुवि प्रजायन्ते, ततस्तानाश्रित्य तत्तद्व्यपदेशेन संपतस्यैः(ङ्किः)पर-
माणुमिर्धावाभूमी जनयन् देव एक आस्त इत्युच्यते उपचारान्, तदेवं व्याख्याने सर्वज्ञस्यैव सद्गतगुणोत्कीर्चनमिदं वचः, इति
सिद्धो वेदवाक्यादपि सर्वज्ञः, यत्पुनरुक्तं 'अनादिरागमस्यार्थो, न च सर्वज्ञोऽनादिमान्' तत्रैकान्तेनागमस्यानादित्वं सर्वज्ञस्य चादिम-
त्त्वमसिद्धं, यतो यद्यप्यागमोक्तानुष्ठानात्सर्वज्ञः सर्वज्ञभावं लप्स्यत-तथाऽपि नैक एव प्रतिनियतः कश्चित्
सर्वज्ञ इति नः सिद्धान्तः, किन्त्वनादौ संसारेऽनन्ता भगवन्तः सर्वज्ञाः, ततः पूर्वसर्वज्ञागमाद्विबोधितपुरुषः सर्वज्ञभावं लभते, पूर्व-
सर्वज्ञस्तु पूर्वतरसर्वज्ञागमादित्यनादिसर्वज्ञागमपम्परायामदोषः, पूर्वसर्वज्ञागमादित्य एव, किमिदानीं ततः सर्वज्ञः कुर्यादिति चेत्,
यदि नाश्वतः संभवति तदा का वार्त्ता?, कथं तस्य ध्यः? इति चेत्-अनादिनाश्वतत्वादि(हानेश्व) मनुष्याणां तद्वारण-

सर्वज्ञसिद्धा-
नुषंगः

॥२१७॥

भीतत्वादा-
दिसिद्धिः
॥२१८॥

स्वासाभ्यां, विप्रतिपक्षतायाः पराहतिस्तु सत्यत्वपरीक्षातः, न चागमस्यापि सर्वस्यासत्यत्वं, आसप्रणीतस्य सत्यत्वात्, न चेत-
रेतराश्रयत्वं, यतो नागमसत्यत्वं प्र(माणीकृत्यैव सर्वज्ञत्वमुररीक्रियते आगमे सत्यत्वमुररी-
मानसंशयज्ञानादि)निधानमिति, ततो यदाऽसौ प्रत्यक्षेण पश्यति तदा तस्य सत्यत्वं निश्चिनोति, एवमेतदुक्तस्यासद्वाधत्वमवेक्ष्य निश्चीयते
सर्वज्ञत्वस्य प्रामाण्यं बहुधा, सत्यत्वदर्शनं चादृष्टेऽपि विषये तथा क्षयोपशमवशाभिश्चयं जनयति, एतच्च भवताऽप्यभ्युगन्तव्यं, अन्यथो-
क्तमश्रो-
यागाद्यनुष्ठाने केनचित्प्रवर्तितव्यं न स्यात्, यन्मात्रे दृष्टसंवादं तन्मात्र एव तद्वचनस्य सत्यत्वनिश्चयात्,
वचनसत्यत्वनिश्चयस्तु वक्तुः सत्यत्वमावेदयतीति तद्वचनादप्यपहस्तितेतराश्रयदोषात्, 'न प्रतीमः सर्वज्ञमदृशं कश्चिदि'त्याद्य-
प्यसङ्गतं, यतः सर्वथा सादृश्यं ग-
नास्ति, किञ्चित्सादृश्यं तत्रापि विद्यत एव, तथाहि-
पुरुष-
वक्तारो भवन्ति-सर्वज्ञतुल्योऽयमिति, तत्रामति तस्मिन् कथमेष व्यवहारः?, न ह्यसति समुद्रे समुद्रवत्तडाग इति व्यवहारः
प्रवर्तते, यत्तु 'उपदेशो हि बुद्धादे'रित्याद्यभ्यधायि तदयुक्तमेव, 'बुद्धादयो ह्यवेदज्ञा' इत्यादि त्वयुक्तं, भवद्वचनमात्रादेव तेषां व्यामो-
हस्यासिद्धेः, तस्मात् 'तदेवं प्रमाणपञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायत' इत्याद्यसङ्गतं, त-
नरास्तादृशा एव सर्वदा ते, जैमिन्यादेरविशेषज्ञत्वप्रसङ्गात्, तदेवं नानुमानाभावोपमानाधि-
वस्तुनि प्रवर्चमानं प्रमाणं न विमाषया प्रवर्तते, अनेनैव प्रयोजनं अत इदमेव मया प्रत्येतव्यमिति, ततः समस्तवस्तुविस्तारि
सर्वज्ञज्ञानं क्रमेण जगतः कात्स्न्यं प्रतियत् किमन्यत् परिवर्जयेत्?, एतदेव कृत्स्नमिति कुतः प्रतीतिः?, यदि
प्यस्तीति चेत्, न चैवं सति कचि-
त्तादिप्रदेशे घटादयः सन्ति न सर्पादय इति भवतोऽपि कथं परिज्ञानसम्भवः?, अथ यदि

सर्वज्ञसिद्धि-
वृत्तरपथः

॥२१८॥

भौतत्वादा-
दिसिद्धिः
॥२१९॥

तत्र सर्पादयः स्युस्तदा यथा घटादयः समुपलभ्यन्ते तथा तेऽप्युपलभ्येरन्, तदेतदन्वयान्न समानं, तथाहि—यदि लोके धर्मा-
धर्माकाशः प्रलाभाद्वासमयातिरिक्ताः केऽपि पदार्था भवेयुस्तदा तेऽपि तद्वदेवोपलभ्येरन्, अथ सन्तोऽपि नोपलभ्यन्ते यथा पिशा-
चपरमाण्वादयः, ननु पिशाचपरमाण्वादयः केनापि नोपलभ्यन्त इति नास्ति, यतो यद्यप्यसदादिभिर्नोपलभ्यन्ते तथाऽपि केनाप्यु-
पलभ्यन्ते, अन्यथा तत्सत्त्वसिद्धेरेवायोगात्, अत्र तूक्ताऽतिरिक्तार्थसत्तास्थापनाय कोऽपि न प्रकारः संभवति, तथाविधार्थद्रष्टुः कस्य-
चित्केनचिदनुपलम्भात्, तथाहि—विवक्षितेन भगवता ये केचनपरे केवलिनः समुपलब्धास्ते तन्मात्रार्थग्राहिणो दृष्टाः, अन्यैरप्ये-
तदतिरिक्तार्थं प्रतिपद्यमानः कदाचित् केनचित् कश्चिन्न दृष्ट इति द्रव्यषट्कं स्वपर्यायकोऽतीतवैयर्थ्यमतावदेव कृत्स्नमित्यवगम्यत,
यदि पुनर्यथाकथञ्चिदेवापरमपि परिकल्प्यते स्वामिसन्धिना तदपरिज्ञानाच्चायमसर्वज्ञ इष्यते तदा न नः काचित्क्षतिः, यदि
नामाक्तपदार्थातिरिक्तप्रमाणं मीमांसकाश्चकितं किमपि वस्तु न जानातीत्येतावताऽयमसर्वज्ञस्तदा सिद्धसाध्यता, धर्मास्तिकाया-
दित्युक्तार्थातिरिक्तप्रमाणं विद्वत्सर्वज्ञिदेः, न चैवं निष्फलता प्रतिज्ञायाः, यतो धर्माधर्मौ तत्कार्यादि च नासकलार्थविद्वेचि, तदु-
क्तम्—“जो एगं जाणइ सो सब्वं जाणइ” अन्येनापि केनचिदुक्तम्—“एको भावः सर्वथा येन दृष्टः, सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः।
सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा, एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥१॥” तथाहि—सकलहिंसाद्यशुभकर्मकारणं सर्वप्राणिनां ज्ञानावरणादि-
कर्माणि तत्कार्यं नरकादि, तदेवं तत्कार्यकारणपरम्परया ज्ञाने कष्टं न सर्वज्ञता, तस्मादावरणावेगमादनन्तवत्त्वं ज्ञानं
न च तत्परिसमाप्तिः, यथा हि वयमनाद्यनन्तरूपतां विकल्पविज्ञानेन रात्रिदिवादीनां बुद्ध्यामहे, न च तत्परिसमाप्तिः, तथा भग-
वतोऽप्यनाद्यनन्तरूपया साक्षात्कुर्वतो न विरोधः, अकरणाधीनतया न साक्षादग्रसङ्गः, अत एवापराधीनतयाऽनियतविषयं यत्, न

सर्वज्ञसिद्धा-
बुधरपक्षः

॥२१९॥

भीउत्पादा
दिसिद्धिः
॥२२०॥

चतुर्लोकानां वस्तुन इदानीं चेतनासद्विषयत्वमस्य, तत्कालादिति तद्वदेव तस्य सत्त्वात्, यदाऽपि हि यदि तद्वस्तु न भवेत्तदा
तन्निर्विकल्पं स्यात्, अन्यथा चोदनाबुद्धिरपि 'चोदनैव भूतं भवन्तं भविष्यन्तं' इत्येवं व्यवहितमेवंजातीयमर्थमवयितुमर्हं, नान्यत् किञ्च-
नेन्द्रियमित्यादिना कथं भूतमविषयद्विषयिणी मत्वाऽभ्युपगम्यते?, तदुक्तम्—“किञ्च तत्कालयोगेन, तस्य साक्षात्क्रिया यदा। तदे-
दानीमसम्भवेऽपि, तस्यास्तित्वमदुर्वटम् ॥१॥” अथ यस्य भावी सुतस्तदनुभूयमानतया ह स्तेनाप्रतीयमानतायां कथमभ्यन्तता?,
तदप्यसत्, यथा स दृष्टः शरदादिकालयुक्तस्तथा तस्य न बाधितत्वं, तत्कालयोगस्तु न तेन दृष्टः. तथाऽप्रतीता अपि नास्ति दोषः
तदविशेषपरिहारे, किञ्च—सर्वज्ञे सिद्धेऽपि न प्रतिज्ञातोऽर्थः सिध्यतीत्यादि यद् दूषणमभाषि तदप्यसङ्गतं, यतः कश्चित्सर्वज्ञः सम्-
स्तीति तावत्सिद्धिसौधमध्यमध्यामीनं, तत्र च शशिशेखरः सर्वज्ञः स्यादुत सुगतः किं वा जिनेन्द्रः? इति यदा संशेरते प्रेषापूर्व-
कारिणस्तदा तदुक्तवचनपरीक्षणात्तन्निश्चयः, तथाहि—शशिशेखरादिप्रतिपादितानां वचनानां दृष्टेऽप्यर्थे यदा प्रमाण्यव्याहतिस्तदा
तत्सत्यत्वमदृष्टेऽप्यसम्भाव्यं, ततस्तथाभूतं वचनं प्रतिपादयन्तः मन्तः उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सदित्याद्युपदेशं प्रमाणोपपन्नमुपलमा-
यहे, ततः पारिक्षेप्यात्तमेव भवन्तं प्रमाणभूतं प्रतिपद्येमहि, ततः सुगतमदिनिरासादस्यैव सर्वज्ञत्वं, न स्वल्पाकारं शृङ्गग्राहिकया-
ऽयमेव सर्वज्ञ इति प्रतिज्ञा, किन्तु यः कश्चित् प्रमाणाव्याहृतं समस्तवत्त्वापकं स्वतन्त्रमुपदेशं प्रवर्चयति, तथाभूतमाखिलसिद्धि-
न्तसाधमूलकं च ततोऽयं ममवतो जिनेन्द्रस्यैवोपदेश इति कथं न विशेषसिद्धिः?, अथवा मा भूजिनेन्द्रः, यद्यप्योऽपि कश्चिदीदृश-
स्तदा स एव नः सर्वज्ञः, केवलं बलादपि जिनेन्द्रशब्दस्तमाभयत इति, यदपि कश्चि- ०५०—‘सर्वज्ञोऽयमिति सेतवत्कालेऽपि बुद्धि-
त्सुभिः— ०५०—‘सर्वज्ञोऽयमिति सेतवत्कालेऽपि बुद्धि-

सर्वज्ञसिद्धि-
बुत्तरपथः

॥२२०॥

श्रीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२२१॥

न्तरतस्तत्प्रतीतिरस्त्वैव प्राकृतपुल्याणां, यस्त्वपरः सर्वज्ञः स प्रत्यक्षादपि तत्प्रतीतिभाक्, न ह्यस्याकमेव कश्चित्सर्वज्ञः, किन्तु यस्मात्
यस्यावरणप्रहाणसाकल्यं भवति स स तज्ज्ञानं प्रतिपद्यते, न ह्येकसर्वज्ञोपदेशप्रमाणत्वे तज्ज्ञानं कोपयोमि?, नैकोपदेशस्यैव प्रमा-
णत्वं, तदुपदेशानां प्रमाणत्वमप्युपगम्यते, तर्हि किं वा रागमः प्रणेतव्य इति चेत् अनन्तैरिति ब्रूमः, एकेनैव तस्मिन्नायमे
प्रणीते तदपरोऽपि तदेव तत्त्वं तत्र प्रकाशयन् कमर्थं पुष्पातीति चेत् येषां तदपरिज्ञानं तेषामेव बोधं, देशकालादिव्यवहिता हि
कापि केचित् पुरुषा आगमाश्च, ततः कथमकवचनात् तेषामवबोधः संपद्यत इति?, यदा तु नैवं तदैक एव भगवानुपदिशति,
अपरे तु जानतोऽपि प्रयोजनाभावात् किमपि प्रतिपादयन्ति, न चैतावता तज्ज्ञानमनुपयोगि, अर्थाधिगतेरेव ज्ञानसाध्यत्वात्, तस्याश्च
सिद्धत्वात्, न ह्यनेकेषु वेदवित्स्वेकस्मिन्नेव वेदार्थं प्रकाशयति प्रयोजनाभावादपरे जोषमासीनाः कचिदनुपयोगिवेदविज्ञाना भवितुं
युक्ताः, अथास्व वचने किं किमपि प्रयोजनमस्ति किं वा नास्ति?, यद्यस्ति तदा यदस्व वीतरागत्वमभ्युपगम्यते यद्व्याहन्यते, अथ
नास्ति तदा न प्रेक्षापूर्वकारी, अत्रोच्यते-अयं हि भगवान् शरीरमानसानेकदुःखपरम्परोपनिपातपीडितान् प्राणिनः समुपलभ्य
विमलकेवलबलावलोकितसकललोकालोकस्वभावस्तेषां तत्परित्राणकारणमविकलमधिगम्य ताच्चिकतद्विषयकरुणापरीतचित्तः प्रयो-
जनमन्तरेणैव वचः प्रतिपादयति, न खलु महतां परोपकारकरणे ताञ्छीलयादपरं विशिष्टतरं कारणं, ताञ्छील्यं च फलनिरपेक्षा
वृत्तिरिति नावसरस्तत्र प्रेक्षापूर्वकारितायाः, तर्ह्ययमप्रेक्षाकारी प्रेक्षावतामाराध्यः कथं संपद्यते? इति चेदुच्यते, एवमप्रेक्षापूर्वकारिता-
यामप्यतत्प्रभावात् तत्त्वज्ञानावाप्त्या सकलसमीहितसिद्धेः, तथाहि-ताञ्छील्यमत्रप्रयुक्तादपि भगवद्वचनात्प्रेक्षावन्तः स्वर्गापवर्गादिसु-
खसंस्तर्षमात्मानि निश्चिन्तन्तस्तान् क्षरणतया प्रतिपद्यन्त इति कमुपालभेमहि?, किं प्रेक्षापूर्वकारितामन्तरेणाप्यमिलवितमर्थं संपा-

सर्वज्ञसिद्धा-
वुत्तरपथः

॥२२१॥

धीउत्पादा-
दिसिद्धिः
॥२१॥

दयन्तं चिन्तामणिमवाप्तवान् कश्चिन् परिहरति, एतेनैतदपि प्रत्युक्तं यदुच्यते कश्चिद्-“अवमाद्ययितुर्षदि फलं ददाति नेनरस्य
तदा कथं वीतरागः ? अथ न ददाति तदा किं तेनाराधितेने”ति मत्तुश्चिन्तामणिमवाप्तवान् फलं यदि कश्चिदाप्नोति अनाराधयंश्च
नाप्नोति तदा किं चिन्तामणेः किञ्चिदवीतरागत्वम् ? इत्यादि शास्त्रकारैरनेकशः समाहितमस्ति ॥ यत्पुनरपरमिहैव बहु प्रलपितं तद-
संबद्धतयोपेक्षणीयं, अलं जातमजल्पितेषु विदुषामतिप्रयासेन, तदेवं सत्यद्वनिश्चयाद्वक्तृमत्यत्वं, ततोऽपि तस्य तत्माक्षात्कारि-
ज्ञानयोगित्वं, ततोऽपि रागादिवियोगाविर्भूतमार्यस्वभावत्वं च सिद्धमिति, अत एव तदागमादपरागमानामनृतत्वं, उक्तञ्च मल्लवा-
दिना-“विधिनीयमभङ्गवृत्तिव्यतिरिक्तत्वादनर्थक्यचोचत् । जैनादन्यच्छासनमनृतं भवतीति वैधर्म्यम् ॥१॥” एतत्कारिकाविशे-
षाचार्यः स्वस्थानादवसेयः । इति वस्तुतत्त्वपारेक्षानादाप्तस्वरूपपरिज्ञानमप्यतः प्रकरणात्सिद्धमिति ॥

॥ इति सकलसङ्ग्रहाधिकारः, इति समर्थितामव-उत्पादादिसिद्धिनामकं प्रकरणमिति ॥ श्रीः ॥

इत्युत्पादादिसिद्धिद्वित्रिशिका-वरणं समाप्तं ।

॥२२॥

मायापरैर्हतपरैः सः तमिन्द्रकल्पस्तीर्थैरनकल्पकुविकल्पशतैर्विलुप्तः ।

दृष्टिर्यदौरितपदत्रयमात्रमन्त्राः, सम्यक्त्वमेति मविनो जयताञ्जिनोऽसौ ॥ १ ॥

कुदृष्टयो यद्वशतः सुदृष्टिमात्रं ययुस्त्यक्तविरोधमङ्गाः । शिवं शिवं तञ्जिनशामनं नस्तनोतु निःशेषसमृद्धिहेतुः ॥ २ ॥

श्रीमांश्चान्द्रकुलेऽभवद्गुणनिधिः प्रद्युम्नसूरिप्रधुर्वन्धुर्यस्य स सिद्धहेमविधये श्रीहेमसूरिर्विधिः ।

तच्छिष्यावयवोऽत्र सूरिरंजनि श्रीचन्द्रसेनामिधस्तेनेदं रचितं प्रकाशपदवीं नेयं पुनः साधुभिः ॥ ३ ॥

कृत्वा प्रकरणमेतद् यत्कुशलमिहार्जितं मया किञ्चित् । तस्माच्चैकरुचिर्मेवतु जनः सिद्धमद्बोधः ॥ ४ ॥

द्वादशवर्षशतेषु श्रीविक्रमतो गतेषु मुनि(मुनि)भिः । चैत्रे संपन्नमिदं साहाय्यं चात्र मे नेमेः ॥ ५ ॥

॥ भद्रमस्तु जिनशासनाय जिनशासनस्य वा ॥

इति श्रीसिद्धे भगवत्प्रातः श्रीप्रद्युम्नसूरिसिष्यश्रीचन्द्रसेनाभायरचित
लोपहं श्री-...-दितिदिः ॥ २२३ ॥

भीलपुरा-
विशिष्टः

जैनानन्दपुस्तकालये विवेक्य पुस्तकानि

दशवक्त्रादिभिः ४-०-००	बारसा सूत्र (तन्त्रि)	१२-०-००	सध्याम सिद्धप्रथा (व्याख्यान)	०-८-००
उत्तराध्ययनानिः ३-०-००	त्रयविमर्शिनानि ०-२-००		पदात्रयप्रकाशिका	०-८-००
१५०, १५०, १२५ लघुनानि ०-८-००	प्रव्रज्याविधानं लघुभाष्य ... ०-३-००		पादशतिकाभिः ... १-०-००	
पंचाशकाः शास्त्राष्टकं ३-०-००	प्रत्याख्यान विनोदमवली बीशवीशी १-८-००		पर्युषणादशशतकं ... ०-१०-००	
पंचाशकाः शास्त्राष्टकं क्रमः ३-०-००	ललितविस्तारा ०-१०-००		भवभावना (पूर्वार्ध)	३-८-००
ज्योतिष्करंडकटीका ३-०-००	तत्त्वतरंगिणी ०-८-००		विशेषावश्यकवृत्तिः (कोट्यापूर्वार्ध)	५-०-००
शुक्तिप्रबोधः स्वोपज्ञः १-८-००	तत्त्वप्रमाव्याकरणं २-८-००		तत्त्वार्थकर्तृमीमांसा ८-१०-००	
वंदारुवृत्तिः १-४-००	आचारांगसूत्रवृत्तिः (लेजर) ७-०-००		मगवतीटीका	यंत्रे
पर्यरणसंदोहो ०-१२-००	मगवतीजी दानशेखरसूरि टीका ५-०-००		कल्पसुबोधिका	"
अहिंसाष्टकः सर्वज्ञसिद्धिः ऐन्द्रस्तुतिः ०-८-००	पुष्पमाला स्वोपज्ञा वृत्तिः ५-०-००		भवभावना (उत्तरार्ध)	"
अनुयोगचूर्णिर्हारिमद्रीयवृत्तिश्च १-१२-००	तत्त्वार्थहारिमद्रीयटीका सभाष्या ६-०-००		विशेषावश्यक कोट्या(उत्तरार्ध)	"
नंदीचूर्णिर्हारिमद्रीयवृत्तिः गाथाश्च १-४-००	कल्पकौमुदी ७-०-००		प्रव्रज्याविधानं	"

मासे २००० जैनानन्द पुस्तकालय गोपीपुरा, सुरन.

